

श्री जिनदत्तसूरि सेवा सघ का संक्षिप्त-परिचय

जगम युग प्रधान दादा साहब था जिनदत्तसूरिस्वरजी म के अष्टम शताब्दी के उत्सव पर वि म २०१३ में अजमेर नगर इस अखिल भारतीय मस्या का जन्म हुआ था । हमका उद्देश्य सत्र क्षेत्रों की सवाङ्गीण उन्नति करने हुये समाज में एकता, संगठन एवं प्रेम की वृद्धि करना है ।

गत आठ वर्षों में इस मस्या ने जो कार्य किये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

(१) समाज के कई छात्रों को श्रृण एवं छात्रवृत्तियाँ दी गई । इन विद्यार्थियों में से कुछ ने डाक्टरों, इंजिनियरों आदि का शिक्षण प्राप्त किया है ।

(२) इस मस्या ने साहित्यिक जागृति को ध्यान में रखकर २३ प्रकाशक किये हैं । इनमें भीमद दशवन्दरजी कृत चौदासी का का भाव पूर्ण हिन्दी अनुवाद वरतरगच्छ का इतिहास तथा दानवादी-दिग्दर्शक प्रमुख हैं ।

(३) सघ क सतत प्रयत्नों एवं सहायता से आपा, शान्तपुर, अजमेर रतलाम उज्जैन बदनाबर, जायरा मानवड़, मन्दमौर, किशनगढ़, मालपुरा आदि स्थानों पर स्थित दादा-बाबिया का चार्णाद्वार कराया गया ।

(४) श्री हरिमदसूरि समिति मन्दिर चित्तौड़ तथा अन्य कई स्थानों पर मन्दिरों को आर्थिक सहायता दी गई ।

(५) धार्मिक ट्रस्ट मिल, देवदार कल्लखाने के विरोध में इस मस्या ने देशव्यापी प्रचार किया । इसी प्रकार जी ५ म पर

(शेष अर पत्र के पृष्ठ २ पर)

❀ विचक्षण-वाणी ❀

[परम पूज्या प्रवर्तिनाचो श्रीमती सुवर्णं श्रीजी म
सा, जतन श्रीजी म सा की विदुषी शिष्या
मा विचक्षण श्रीजी महाराज माहय के
रतलाम के प्रवचनों का संग्रह]

सम्पादक —

डा. प्रेमसिंह राठौड़ M.B.B. ९

[भू. पू. अशास्त्र मंत्री, आर्य समाज, दिल्ली]

श्री जन श्रीमंथ, रतलाम

प्रथमावधि

२००० प्रतियाँ

अमूल्य में

{ मोर सं २४९०

{ ई० सं १९९३

द्रव्य सहायकों की नामावली —

- २०१) रु श्रीमान् रतीचन्दजी लूणावत, बामनिया वाला
 १०१) रु " धूरालालजी राजमलजी घोसी, चौमेना वाला
 १०१) रु " जङ्गाचन्दजी गादिया, रतलाम
 १०१) रु " श्री खरतरगच्छ सघ, रतलाम
 १०१) रु " कस्तूरचन्दजी रतनलालजी, जावरा
 ५१) रु " चांदमलजी सागरमलजी, रतलाम
 ५१) रु " बल्लभरायजी कुमठ, इतरुम टेक्स आफिस्टर
 रतलाम
 ५१) रु " डू गाजी घासीजी रतलाम
 ५१) रु " लालचन्दजी चांदमलजी, रतलाम
 ५१) रु " समरधमलजी बघ, रतलाम
 ५१) रु " सौभागमलजी गादिया, रतलाम
 ५१) रु " शारदूलसिंहजी मेहता, रतलाम
 ५१) रु " चांदमलजी नंगावत, रतलाम
 ५१) रु " चांदमलजी श्रीपालजी, पुन्यारोड़ी
 ५१) रु " श्री धर्मात्तेजक महिला मण्डल, रतलाम
 ५१) रु " सौभाग्यमलजी छाजेड, रतलाम
 ५१) रु " मन्नालालजी हस्तीमसजी
 ५१) रु " गेंदीलालजी छुट्टनलालजी, जयपुर
 ५१) रु " श्री आचरौद श्रीसंघ आचरौद
 ५१) रु " पन्नालालजी चौपड़ा की धर्मपत्नी, आचरौद

समर्पण

न्यायान भारती, भारत जैन कॉमिटी, विश्वधर्म-
प्रचारिका, समन्वय साधिका पूज्य माध्वीजी
विचक्षण श्रीजी म सा को श्री जैन श्रोतव
रत्नाम द्वारा सादर समर्पित—

(द्रुत लिखित छन्द)

वर सु रत्नपुरे मरा धर्मिका,
पद १६ च समन्वय साधिका ।
मुदित मानस मध समर्पिता,
वर विचक्षण वाणि सु पुस्तिका ॥

‘विचक्षण-स्तुति’

शान्त विकीर्णितम् [छन्द]

ज्ञानाराम विराजिता भगवती, समार निस्ताङ्गिका,
श्री वीरागम वाहिनी सुविनता मध्यात्मभि सस्तुता ।
सद्भक्त्या प्रमु पाद पद्म निरता सद्ज्ञान सज्योतिका
जीयात् सा जननी समा विजयिनी विज्ञा जगत्या सदा ॥१

वाग्यस्या ललिता सुधेय मधुरा तत्त्वार्थ सशोधिता,
मिथ्या मोह विनाशिनी सुविमला ज्ञानाब्धि रत्नावलि ।
शान्ता शुद्धमयी मुरारि निपुणा या मासते भारते
जीयात् सा जननी समा विजयिनी विज्ञा जगत्या सदा ॥२

नित्यानन्दमयी प्रमत्त वदना सौजन्य सद्भूषिता,
तथ्यातथ्य विवेचिका विधियुता सन्मार्ग सन्दर्शिका ।
गान्धीर्यादि गुणेषु पूर्ण कुशला स्याद्वाद सपोषिका,
जीयात् सा हि विचक्षणा विजयिनी विज्ञा जगत्या सदा ॥३॥

विश्वमिन् विबुधै-र्विशारद वरै यो विधुता संस्तुता,
शब्दोद्यान सुकोकिला रसमयी ह्यानन्द सचारिणी ।
निर्लिप्ता सुमनाहरा सुरमयी मग्नप्रतै रामिता,
जीयात् श्री सुविचक्षणा विजयिनी विज्ञा जगत्या सदा ॥४॥

'रूपा' मातृ समुद्रवा च महता 'मिश्रीमलाख्यात्मजा',
देश प्राम विहारिणी जन 'मनस्त-देह-संहाग्निना ।
या शिष्या सक्ता 'सदेव सुहृदा प्रीत्या समारक्षिका,
जीयात् सा जननी जया विजयिनी विज्ञा जगत्या सदा ॥५॥

— वृत्त विलम्बित —

करुणयाद्र पुता न सुधामयी,
परम पुण्यवती शुभ साधिका ।
विमल वीर्तिलनाऽशनि मण्डले,
सुफल पुष्पवती सुखदायिनी ॥१॥
मधुर वाचि सदा मधुर सुभा,
बहति या यदा विबुधार्चिता ।
स्फटिक शुद्ध समुच्चल मानसे,
धरति तत्तन्मयान् निन बोधकान् ॥२॥
सुमनसा हि समवय साधिका,
कलित कात्तिमयी सरसा शुभा ।
मल तमो हरणे नव चन्द्रिका,
जयति सा विदुषी सु विचक्षणा ॥३॥

शुद्धि-पत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२	१५	उसा	उसी
१३	३	सक्ता	सक्ती
१६	११	दिनाल	दिवालें
३१	१०	रखने	रख्ये
३२	६	को	को
३६	६	इवी	इवी
३८	२०	अगर हमने	हमने
४३	२१	परब	धिरब
६१	१०	कोष	क्रोध
६५	३	गर	थगर
६६	१०	नान शक्ति	हान शक्ति
६६	१०	पार पराई	घोर पराई
७२	४	चार	घोर
७७	५	आध्यात्मक	आध्यात्मिक
७८	२०	परिपूर्ण	परिपूर्ण
७६	१५	दब	दबा
८७	१४	दरिद्रना	दरिद्रता
६२	१	दानों	दोनों
			जैन

पृष्ठ	पंक्ति	अनुसू	पुस्त
१०८	२३	बीनों	तीनों
११५	२०	छोटा	छोट
११८	१४	हू	हूँ
१२०	१६	ज्योतिषों	ज्योतिषों
१२५	१८	जैमी दृष्टि धनी सृष्टि	जैमा दृष्टि धैनी सृष्टि
१२६	१०	धम	धर्म
१३३	११	पर की मदा	पर की आशा मदा
१३४	११	जग	जैन
१३६	१३	माइया	भाइयों
१४२	१२	सम्यग्दर्शन	सम्यग-दर्शन
१५१	१४	मार्थ मा कुरु	मार्थ मा कुरु
१५७	१४	फा	फा
१६०	२	महलेखर	महलेखर
१७१	८	वर्ष	वर्ष में
१७३	६	रहा	रहा
१७५	१	आचार्य ने हेमचन्द्राचार्य	आचार्य हेमचन्द्राचार्य
१७५	८	हेमचन्द्राचार्य	हेमचन्द्राचार्य
१७६	१०	अंतर विष	अंतर में विष
१८२	११	धैमा	कैसे
१८३	८	फा	फा

विषय-सूची

क्रमांक	नाम	पृष्ठ
१	अहिंसा और अनेकान्त	१
२	सुकृत का सबल	११
३	युग प्रधान आचार्य श्री जिनदत्तसूरि	१९
४	सा विद्या या विमुक्तये	२८
५	कर्तव्य की सुगन्ध	३४
६	योगेश्वर श्रीकृष्ण	४२
७	आत्म विनय का महान पथ वसुंधरा	५६
८	जीवन की युनियाद—चरित्र निर्माण	६६
९	रत्न की सुरसरी—सवत्सरा	७७
१०	इच्छा निरोधस्तप	८४
११	जैन दर्शन की व्यापकता	९३
१२	अकबर प्रतिवाचक युग प्रधान आचार्य श्री जिनवद्रसूरिजी	१०१
१३	सन्त विनोबा	११०
१४	शिष्टिका—चमकती दीपिका	११७
१५	मोह-मदिरा	१२२
१६	सोने का थाली में लोहे की मेल	१२६
१७	सत्यजीव	१३६

क्रमांक	नाम	पृष्ठ
१८	आध्यात्मिक साधना ..	१४८
१९	धर्मों की एकरूपता ,	१५८
२०	आत्म विकास की श्रेणियाँ	१६४
२१	फलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य	१७०
२२	स्नेह-सम्मेलन ..	१७६
२३	जैन दिवाकर श्री चौधमलजी महाराज	१८०

त्रिव प्रम प्रचारिका याग्यान भारती
 जन वाक्कि मम दय साधिका
 बाल ग्रहचारिणा आर्यारत्न
 पूज्य श्री विश्वक्षणश्रीजी महाराज साहब

❧ दो शब्द ❧

इतिहास में आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा स १९६९ का दिन अमर रहेगा, जब योपाढ़ ग्राम निवासी श्री निमीमलजी मूया की धर्मपत्नी कृपादेवी की पुत्री से एक पुत्री रान का जन्म अमरावती में हुआ। आषाढ़ ब्रह्मपन का नाम लगीवाई जा, पर मधुरबाणी के कारण आप लीए ही बालावाई के नाम से पुकारे जान लगे।

ब्रह्मपन में ही पिताजी एवं छोटी बहिन का देहांत होने के कारण से आपकी माता श्री की धराम्य हो गया और स १९८१ अठ कृष्ण ५ की माता श्री एवं पुत्री बालावाई न परम पूज्य साध्वीजी श्री जतन श्रीजी से भागवती वीक्षा ग्रहण की। माता श्री का नाम श्री विज्ञान श्रीजी और बालावाई का नाम श्री विजयन श्रीजी रखता गया। चातुर्मास की समाप्ति पर जोधपुर में माघ-शुक्ल ५ की गणापात्रर श्री हरिसामर गुरीवरजी महाराज के करकमलों द्वारा बहिन योमा की गई और विज्ञान श्रीजी की प्रवतनी श्री सुवच श्रीजी महाराज साध्व तथा विजयन श्रीजी की जतन श्रीजी महाराज सा की गिध्या के रूप में घोषित किया गया।

पूज्य साध्वीजी विजयन श्रीजी महाराज सा ने सात वय की अवय अवधि में आकरण काष्प, कीय ग्याय आदि विषयों तथा आपनों का गहन अध्ययन कर लिया। आपकी व्याख्यान क्षती से सभी प्रभावित होने लगे। जयपुर श्रीसध ने आपको "ट्याक्यान-भारती" तथा नागोर में बोलानर आनुर्मान के पन्थान परम पूज्य आचार्यदेव श्री विजय वलम गुरिजी महाराज सा न आपकी "भारत जैन फीकिला" मरसोर श्रीसध ने "विद्व-प्रेम प्रचारिका" तथा रतलाम श्रीसध ने आपको "सम-वय-साधिका" की पदवी से विभूषित किया।

चित्र निर्माण पर आप बहुत ज्यादा बल देती हैं। आप ही ने "चित्र निर्माण सघ" स्थापित किया है। इस सघ के सदस्य निष्ठा पूर्वक अधिक से अधिक नियमों का पालन करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं।

मदतीर धातुर्मास के अवसर पर परम पूज्य साध्वीजी विद्यदाज श्रीजी महाराज सा के प्रवचन सुनने का मङ्गल अवसर प्राप्त हुआ। सभी स हृदय में यह तीव्र इच्छा थी कि आपका धातुर्मास रत्नलाम में होना चाहिये। स्थानीय सरतारगच्छ सघ के प्रतिनिधियों ने भीमच जाकर साध्वीजी महाराज सा से रत्नलाम पधारने की विनति की। रत्नलाम के सौभाग्य सा आप अपनी पूज्य माता श्री विज्ञान श्रीजी म सा एवं सुवचन भद्रत की भव्य साध्वियों सहित चत्र सुबि १२ स २०५० को रत्नलाम पधारी। अगले दिन महावीर पधरी थी। इस अवसर पर वधमान स्था भमण सा के मातव-भर्त्री श्रीहोरातालजी म सा पूज्य विगमर क्षालजी श्री पूज्य सागरजी म सा एवं पूज्य विद्यदाज श्रीजी म सा के सामूहिक सावजनिक प्रवचन हुए जिनका सभी शत्रों में स्वागत हुआ। कुछ दिनों के बाद वधमान स्था भमण सघ के महाराष्ट्र मंत्री श्री सौभाग्यमलजी म सा के साथ आप श्री के सावजनिक प्रवचन हुवे।

पूज्य साध्वीजी म सा के हृदयदर्शी सघ वम समन्वय, समता विनय प्रेम और रंगठन पर हुवे प्रवचनों में रत्नलाम के वचारिक जगत में आति वडा बदली। दिव और विभाग की दिवालें तोड़कर स्नेह की सतत धारा बहाने वाले प्रवचनों ने जनता की आध्यात्मिक पिपासा को जाग्रत कर दिया। सभी का एक ही निवेदन था कि धातुर्मास रत्नलाम में हो ही पर मातृती की ओर बिहार का निश्चय हो गया, वधानक ही एक बरब धर पाँच फिसल जाने से आपकी वसतियों में खोंट आ गई। चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से कुछ समय के लिये आप धामाजी में सेठ धर्मलजी सागरमलजी आलोड चाली के भवन में ठहरी। मंत्री श्री चिकित्सा के माते सेवा का लाभ मिला। श्री सागरमलजी आलोड वाले

तथा गायूलालजी धारोवाल ने विविधता काल में पूरी लगन से सेवा की ।

दि १७ ६ ६३ को अ मा विनन्तसूरि सेवा सघ के उपाध्यक्ष श्री गुलाबचन्दजी मोलेछा तथा प्रधान मंत्री श्री प्रतापमलजी सेठिया का स्थानीय क्षरतरगच्छ श्री सघ की ओर से मान पत्र देने के अवसर पर अने समान के स्थानक, मंदिर तथा शिवर समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने रतनाम में धानुर्मान करने की विनति की जो स्वीकार हो गई ।

स्थानीय क्षरतरगच्छ पेढी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता व्यवस्था में जुट गये और शीघ्र ही एक भव्य पंगल का निर्माण हो गया । से० बगमोराम भभूतसिंहजी की कम और उनके मनीस सज्जनसिंहजी औरडिया का पून सहयोग प्राप्त हुआ और हुबेली व यात्रियों के ठहरने का व्यवस्था का गई । धानुर्मान का सारी व्यवस्था की सुचारु रूप से करन में सघ श्री छप्पालालजी चौपड़ा गायूलालजी धारोवाल सागर मलजी भावाट बाला चन्नालालजी दासोत हस्तोमलजी चौपड़ा एवं चादनलजी पुण्यालजी अलों के अतिरिक्त सब श्री कतिनालजी पोरवाड गुमानमलजी चौपड़ा चम्पालालजी दासोत, साधुसंतसिंहजी महता हीरा लालजी मराफ व निमिहजी लाल धारसिंहजी औरडिया नवरतनसिंहजी मिदानो इन्द्रकुमारजी औरडिया, मागदलालजी धारावाल, जुहारमलजी कोठारी पुतलामजी खोत्रा हारालालजी चौपड़ा, हरमलजी लालन चौधमलजी वादडिया मोहनलालजी राखवा सीमायमजी खारिया फरीरघरजी चौपड़ा वरवीचंदजी गादिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

युग प्रधान भावाड विनन्त गुराजगनि का एक विनाश काय धम आयोजित किया गया था परंतु दुर्भाग्यवश उसी दिन घबमान रघा धमण सघ के भुनि श्री चम्पालालजी महाराज सा० का स्वर्गवास हो गया । पूज्य साध्वीजी के आदेश से जयन्ती के कार्यक्रम अगले दिन के लिये स्थगित कर दिया गया । स्वर्गीय म० सा की डोल अत्र उपाध्यक्ष व सामने व निहजी श्री सगरत साध्वी महल न उनका स मान किया ।

दूसरे दिन जयन्ती का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया जिसमें मुनि श्री मूलचन्द्रजी महाराज सा सम्मिलित हुए ।

श्रीकृष्ण जयन्ती स्थानीय जिला कलेक्टर पटोरिया साहब की अध्यक्षता में मनाई जाने वाली थी, पर उनकी अवस्था के कारण टिप्पटी कलेक्टर श्रीमान लक्ष्मीनारायण करमा की अध्यक्षता में मनाई गई । आजाद ट्रेडयूनाइज्ड की जयन्ती भी बड़े धूमधाम मनाई गई । सत धिनोया जयन्ती भी पूज्य साध्वीजी के सान्निध्य में मनाई गई ।

वर्तमान स्था धर्मज्ञ राष्ट्रीय तपस्वी भनि श्री सागरमन्त्री सा० सा० के ४६ नि के उपवास को समाप्ति के अवसर पर आयोजित तपोरतव तथा स्वर्गीय जन विद्याकर श्रीमन्त्री महाराज सा० की जयन्ती के अवसर पर पूज्य साध्वीजी, श्रीमन्त्री स्थानक पर पयारी एवं प्रवचन दिया ।

पूज्य साध्वीजी की ग्राहकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियाबी महिला प्रशिक्षण संस्था जन हायर सेकण्डरी स्कूल जन बालिका हायर सेकण्डरी स्कूल एवं विद्यार्थी यूनियन द्वारा प्रवचन लिये आमंत्रित किया गया । अध्यात्मिक सम्मेलन में श्री आपके प्रवचन के हुये । त्रिस्तुति उपानय में आयोजित श्री राज-द जन पान्नाला के द्वितीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर त्रिस्तुतिक सच द्वारा श्री राज-द अभिमान कोष के सानो भाग साध्वी मंडल के उपयोग के लिये 'सुखसागर सुवर्ण भण्डार' कोकानेर को सच के वयोवृद्ध अग्रणी श्री माधुनालजी सा द्वारा भेंट किया गया । स्वर्गीय महामन्त्रेश्वर पूज्य सर्वानन्दजी महाराज सा० के शिष्य मन्त्रेश्वर मुनि श्री रमेश मुनिजी के साथ आपके प्रवचन हुए । श्री दिगम्बर जन भवभुक्त मंडल के धार्मिक पर आप तोषजाना स्थित दिगम्बर जन मन्दिर में पयारी एवं वहाँ प्रवचन दिय । महिला द्वारा आयोजित समारोहों में श्री आपके प्रवचन हुए । अन्तरगत द्वारा "श्री विष्णु जन समीत शाखा स्थापित की गई ।

बिहार ॥ पूव त्रिंशक २११ ६३ को आयकर अधिवारी श्री बलमद्वाराजी कुंमट साहब के समापत्तिपत्र में एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन दिया गया । इसमें पूज्य मुनि श्री मूलचन्द जी म० सा० भी पधारे थे । इस सम्मेलन में पूज्य साध्वीजी महाराज सा० की समन्वय-साधिका की उपाधि से श्री सच द्वारा विभूषित किया गया ।

जानुवारी मास में पूज्य साध्वीजी के साथ उनकी मानाजा पूज्य विज्ञान श्री भी म० साहब, विदुषी अविषक श्री का म साहब रतनम में विराज हुए प्रमोद श्रीजी महाराज सा० चन्द्रकला श्रीजी महाराज साहब मीहरभाजी महाराज सा० सुलोचना श्रीजी महाराज सा० सुदामाजी महाराज सा० मणिप्रभा श्रीजी महाराज सा० तथा मनोदमन श्रीजी म० विराजमान थे । इनकी अनुकरणीय आरग जीवनचर्या, दृढ़ चरित्र पातन तथा अनुपातनात्मक जीवन न सभी को प्रभावित किया है ।

दिनांक ७ ११ १९६१ को आयका बिहार स्टेशन पर हुआ । स्टेशन पर अठ्ठाई महोदय रात्रि की मरित तथा गति स्नात्र पुत्रा का आयोजन किया गया । श्री सर्वोत्तमक महिला मण्डल द्वारा आग रण भी किया गया । यह परम सौभाग्य की बात थी कि इस अवसर पर तपागच्छीय पूज्य फलगु श्रीजी महाराज सा० भी स्टेशन पर पधारी तथा बहुत कुछ दिनों तक पूज्य विचक्षण श्री भी महाराज सा० के साथ भारी प्रवधा हुए । स्टेशन पर जनता के अति भावपूर्ण आशु पर आय १३ दिन तक विराजी । स्टेशन क्षेत्र में इस प्रकार के भव्य आयोजन करने का साथ आयकर अधिवारी श्री बलमद्वाराजी कुंमट, साथ श्री सेठ बह्यालालजी बन्धु भांगीलालजी विजयवर्गीय रुचिरजी कावडिया, राजमलजी चटारिया, सागरमलजी सौभाग्यमजजी छात्रेड़ समरपमजजी मय तथा श्री पारसनाथ अन भिन्न मण्डल के समस्त कार्यकर्ताओं की है ।

दिनांक १८ ११ ६३ को आयका बिहार स्टेशन से सौभाग्यता प्राप्त हुआ । इस अवसर पर हमारे नर-नारियों नम्रपुण नमनों से श्री, यह दृश्य नहीं जा सरता है । पूज्य

श्रीजी महाराज साहज न अपनी वाणी और व्यवहार ॥ स्नेह का जो पाठ पढ़ाया, तब धर्म समर्थ का जो रस बढ़ाया विलंब विभागों को दीवाले तोड़ा का जो सर्वप्रधान किया और 'मिस्त्री में सत्य भूएलु' का जो धर्म पिलाया उसका रक्षण की समस्त जनता पर महारा प्रभाव पड़ा है

सेवावता नि आप मामली तथा सेमलिया पधारी । इन दोनों स्थानों पर पुराने शगड का, आपने प्रवचन का ऐसा जादू का अंतर हुआ कि समस्त शगड समाप्त हो गया । साक्षरीक में आपका प्रभु स्वगत हुआ । मस्तिष्क, स्थानक, जन-जनन हजारों की जनता न आपका मरर को घाट स्वगत किया सौभाग्य से इस समय वहाँ पर श्री वधमान स्वयं जन श्रमण सच का आचार्य प्रभु आनन्द ज्ञानि महाराज सा० महा राष्ट्र मंत्री श्री सौभाग्यमाली महाराज सा तथा तपस्वी मुनि श्री लाम चंदजी महाराज सा भी विराजमान थे । पूज्य साखीका विचक्षणवीर्य का सा जगते मिलने स्थानक पधारी । उपस्थित जनता को पूज्य आचार्य राजा, श्री महाराष्ट्र मंत्री तथा तपस्वीजी तथा साध्वीय न संबोधित किया ।

पूज्य साध्वीका व प्रवचनों को पुस्तक रूप में छपवाने का जनता का बड़ा आग्रह था । दृष्टवलाजी स्वर्गवासी ने तब रिक्ताङ्ग मनीष भज दी जिसमें काम तरत हुआ । सगान काम सेरे लिये बिल्कुल गया था । फिर भी यह प्रयास आपके सम्मुख है । भूल चूक के लिये मैं क्षमा प्रार्थी ॥ पुस्तक का छपाई एवं प्रूफ देखने के काम अनोदय भेत के भाई धन लीलालजी मल्लाम ने किया जिसने लिय मैं उनका आभारी हूँ । श्री प्रतापमल्ल सा० सेठिया के सहयोग व लिय तथा सभी अन्य सहयोगों का भी मैं आभारी हूँ कि जिसका उदार सहायता के कारण ही इस पुस्तक का छपाना सम्भव हो सका । धातुपीत काल में जनक आयोजनों के समोजन के रूप में जिन भाई बहनों ने मुझ सहयोग दिया उन सबका भी मैं हृदय से आभारी हूँ । श्री सरस्वच्छ देश व बाय बतोंमें के स्नेहपूर्ण सहयोग के लिये मैं सदैव आभारी रहूँगा ।

—ॐ० प्रेमसिंह

श्री जैन श्वेताम्बर सारनरगच्छ सघ पेढ़ी द्वारा आभार प्रदर्शन

श्री जैन श्वेताम्बर सारनरगच्छ सघ पेढ़ी के आग्रह पर परम पूज्य श्री १०८ श्री विष्णुभाय या जी महाराज सा धरना माताधी श्री विष्णुभाय श्री श्री महाराज साहब एवं गुवण मण्डल की साध्वियों सहित रतनाम पधारी । पाँच ठिमल धाने के कारण निजिगासा व हनु आपका यन्त्र ठहरना पड़ा तथा हमारे पुण्योन्मय व फल स्वरूप आपने धानुर्मान यहीं करने की स्वीकृति प्रदान की । धानुर्मान की सानना छुट्टा बनान की जिम्मेदारी पेढ़ी के कामकर्ताओं में आप सबके सहयोग के बल पर उठाता और रतनाम का पूज्य साध्वीजी का ४० वां धानुर्मान विस्मरणीय बन गया । जिन भाइयों और बहिनों के सहयोग से यह धानुर्मान सानना सम्पन्न हुआ, उन सबका हम आभार मानते हैं । जि क्लेक्कर श्री पट्टरिया सा, डिप्टी क्लेक्कर श्री श्रीहान साहब, डिप्टी क्लेक्कर श्री सुश्रीस्वरसिंहजी, जिप्टी क्लेक्कर श्री लक्ष्मीनारायणजी करया तथा अन्य छात्राधीय एवं न० पा० के अधिकाधिक एवं कमचारियों के प्रति हम आभार प्रदर्शित करते हैं कि जिनके सहयोग के कारण विभिन्न कार्यक्रम सफल हो सके ।

ऐठ मगनीरामजी ममूतसिंह जी की फल एवं उनके मुनीम श्री सारनरगच्छी श्रीरक्षिया के पूर्ण सहयोग के लिय हम उनसे आभारी ह । यीमान सठ सा की हवेली में बाहर से आये महमानों के ठहरान की व्यवस्था की गई थी ।

हम सर्व श्री डॉ० अम्बालालजी जोशी, सातिशुमारजी मोनद वकील बांमलजी मेहता अमलालजी काठारी एवं बिट्टामणिजी लाला के परिवार के सदस्यों के भी उनके सहयोग के लिय आभारी हैं ।

विभिन्न कायकर्मों में पधारने वाले कायकर्मियों के भी हम आभारी हैं ।

स्थानीय सपागच्छ सघ त्रिस्तुतिक सघ जन नवयुवक सघ वधमान सघ आशक सघ, साधुमार्गी जन सघ, त्रिगम्बर मवयुवक मण्डल दिगंबर सघ तेरावरी सघ अय सघों एवं महिला भेटलों व वप्पन समाज के प्रति भी उनके सहयोग के लिये हम आभार प्रशंसित करते हैं ।

रतलाम नगर के दैनिक पत्र स्थालोकन परिवार तथा साप्ताहिक पत्र 'उपग्रह' परिवार के सहयोग के लिये भी हम उनके आभारी हैं ।

श्री बौदमल सागरमल आलोट वालों की कृप के श्री सागरमलजी के भी हम पूण आभारी हैं । विक्रिसाकाल में पूज्य साध्वीजी महाराज सा की सेवा आपन व श्री नायुमालजी घाटोवाल ने की यह सराहनीय है ।

कार्तिक पूजन की सोध बिबडोद की पूजा एवं स्वामी शास्त्रय में जिन महानुभावों ने सहयोग दिया उनसे भी हम आभारी हैं ।

स्टेशन जत्र में महाराज सा १३ दिन विराज उसकाल में आपक अधिकारी श्री बलमद्वाराजजी कुयट सर्व श्री मोतीलालजी विजय वर्गीय तथा श्री पारसनाथ जन मिश्र मण्डल ने जिस अम्य उत्साह, अति और धडा के साथ सभी कायकर्मों को उल्लासमय यात्रावरण में सपन्न किया उससे लिये हम उनके बड़ आभारी हैं ।

एक विक्रिसक, विभिन्न कायकर्मों के सयोजक एवं इस पुस्तक 'विश्वमण वाणी' के सपादक के रूप में डॉ प्रमोदजी राठी (मृतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री मध्यभारत) ने जो सेवाएँ की और सहयोग दिया उससे लिये हम उनके आभारी हैं ।

अतः मैं जिन जिन महानुभावों ने हमें पूण सहयोग दिया उनका आभार मानत हुए इन चातुर्मास काल में हुई हमारी कृटियों के लिये हम शमा प्रार्थी हैं ।

— विनित —

श्री जैन रवेतानर सुरतरगच्छ सघ पेदी, त्रिपोलिया रतलाम

विचक्षणा-वाणी

दो अनमोल रत्न-

अहिंसा और अनेकान्त

Figure 1

[illegible]

हैं जिनके अमृतमय प्रवचन भगवान महावीर के जीवन तथा सिद्धान्तों पर आपन अभी सुने हैं। अब मेरे पास बहने को पुर नहीं बचा है। दूध और मिठाई तो दातों महापुरुषों ने कभी आपको खिला पिना दो है। अब मेरे पास तो बस जल बचा है। पर माल खाने के बाद मुख-शुद्धि के लिये पानी की भी आवश्यकता होती है।

बधुआ ! भगवान महावीर का जन्म आज से द्वाद्विंशत् वर्ष पूर्व एक ऐसे सम्यक् में हुआ था, जब खूल-मियावाँड, तथा यह में पशुपति देने का बोलयाला था। काम प्रया द्वारा मानव का शोषण किया जा रहा था। स्त्रियों को पाँच की जूती समझा जाता था और छुआछूत का भेद अपनी चरम सीमा पर था।

भगवान महावीर ने ३० वर्ष की आयु में भोग विलास को तिलांजलि देकर राज्य-वैभव को ठुकरा कर सभी सामारिक सुखों को त्याग कर मुखावस्था में दीक्षा ग्रहण की। पारह वर्षों तक भयंकर कष्टों का सहन किया, कठोर तपस्या की। इस साधना के काल में आप पर विपत्तियों के पहाड़-दूटे पर आप शान्त और भौन रहे। देवराज इन्द्र ने वीर प्रभु की सेवा में आकर उपसर्गों से रक्षा करने की आज्ञा माँगी, पर प्रभु ने एक ही उत्तर दिया, कि साधना की सफलता के लिये सार्ध-५ को अपने आंतरिक बल पर ही निर्भर रहना चाहिये। किसी अन्य पर निर्भर रह कर साधना नहीं की जा सकती है।

भगवान् महावीर बड़े दृढ़तर हृदय थे, उनकी कहणा दृष्टि मानवों तक ही सीमित नहीं थी, वे प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते थे। वनक विरोधी उनके अपार प्रेम, शांति और क्षमा-शीलता को देख कर नत मस्तक हो जाते थे। यह कौशिक सर्प ने जब कोयिल हाकर बार बार उन्हें डसा तो भी भगवान् ने उस पर दया करके अमृतमय शीतल वचनों में उसका चढ़ा दिया। भगवन् देव ने छ' महीनों तक अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर चातुमार्यें कर प्रभु का विचलित करने का प्रयत्न किया परन्तु अंत में उसको मा हार माननी पड़ा। भगवान् महावीर ने उसे कहा कि इ सगम 'तुमने मुझ किन्ने ही कष्ट दिये, प्रलोभनों द्वारा साधना से विचलित करने के अनेक प्रयत्न किये, परन्तु इससे मेरा कुत्र मा नहीं बिगड़ा। मेरे हृदय में तो इस बात का दर्ज हो रहा है कि अज्ञान वश तुमने जो दुष्कर्म किये हैं, उनका कितना दुःख तुम्हें भागना पड़गा ? तुम्हारे भविष्य का ध्यान करके मुझ चासू'चा रहे हैं। निश्चय सगम देव ने प्रभु का इतना कष्ट दिया उनके लिये प्रभु का दिन तद्वत् रहा है। परा काष्ठ ॥ यह कण्ठा की, दया की, क्षमा की और महानुमति का।

वसुजनों ! आज भी हम दा पुस्तक पढ़ कर उपदेश देने लगते हैं, पर भगवान् ने माइ बारह वर्ष तक अपने माघताकाल में मौन रखा और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने संसार को प्रकाश देने के लिये उपदेश देना आरम्भ किया। भगवान् महावीर का नाम लेते ही जैन मस्फुट और जैन दर्शन के दो...

अनमोल रत्न अहिंसा और अनेकतया, हमारी आँखों के सामने आ जाते हैं ।

सत्सार के सभी धर्मा ने अहिंसा के महत्व को माना है । परन्तु भगवान् महावीर ने केवल मानव ही नहीं बल्कि चर अचर सभी प्राणियों के लिये अहिंसा का अति सूक्ष्म और गहन विवेचन किया है । भगवान् महावीर ने अहिंसा को भगवती कहा है । जब भगवता अहिंसा मानव के मन में प्रतिष्ठित हो जाती है तो धर्मकी ज्योति जलने लगती है, प्रेम का स्रोत बहने लगता है और मानव 'बसुधैव कुटुम्बकम्' का भावना से प्रेरित होकर विश्व के समस्त प्राणियों के साथ मैत्री भाव स्थापित कर लेता है । कहा भी है —

अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दम ।

अहिंसा परम दानमहिंसा परम तप ॥

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परम फल ।

अहिंसा परम मित्रमहिंसा परम सुखम् ॥

अहिंसा परम ध्यानमहिंसा परम तप ।

अहिंसा परम ज्ञानमहिंसा परम पदम् ॥

अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम दम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम तप है । अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा परम सुख है । अहिंसा परम ध्यान है, अहिंसा परम ज्ञान है और अहिंसा ही परम पद है ।

हिमा दो प्रकार की होती है—द्रव्य हिमा और भाव हिमा । प्राणनोरादि स्थूल हिमा द्रव्य हिमा है । भाव हिमा मानसिक हिमा है । हिमा का मकल्प करना ही भाव हिमा है । भाव हिमा ॥ दूसरों की हिमा हा या न हो, अपना स्वयं का तो हनन हो ही जाता है । जैसे दियासलाह रागद लाकर स्वयं जल जाती है फिर भल हा वह दूसरे को जलाये या नहीं । जब हमारे मन में हिमा के प्रति राग होता है द्वेष होता है खोरी करने का व्यवहार करने का असह्य भावना उत्पन्न होती है तो हमें इस भाव हिमा कहते हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि “प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपस्य हिमा ।”

प्रमत्त योग द्वारा किसी के प्राणों का अपहरण कल्प हिमा है । प्रमात्त पदार्थ प्रकार का होता है—चार विद्वत् (ज्ञा कथा, भावन कथा, राग कथा, राग कथा) चार कथ्य (मान, माया और लोभ) पाच इन्द्रियाँ (स्पर्श रस, रस, स्वाद, गन्ध, रस) एक चिन्ता और एक प्रणय (स्नेह) १० कथ्य प्रकारों के प्रमात्त के वरा होकर मन, यथन, वाक्य के प्रयोग वियोग करने को हिमा कहते हैं ।

आसू पोछना यह अहिंसा का दूसरा पल्ल है। कहा भी है कि "यत्न और प्रारणों से पराजकार करण चाहिये, क्योंकि परोपकार'के पुण्य के घराबर सौ यत्नों का भी पुण्य नहीं है। परोपकार शून्य मनुष्या का जाना भी धिक्कार है।"

याद रखिये 'मनुष्य समाज के चन्दर रहता है वह समाज से बाहर नहीं रह सकता है। हमलिय जब समाज में पाप फैला हुआ है गरीबों का शोषण हो रहा है, तब उनकी ओर ध्यासीन रहना भी हिंसा है और हम भी उसके भागीदार हैं। हमलिय समाज की सभा परना मानव की सेवा करना, अहिंसा नेवी व चरणों की पूजा करना है। कहा भी है कि "मानव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है"। परन्तु ध्याज ता हम चार्ने की रक्षा करत हैं, मानव की नहीं।

महामुमायी ! अहिंसा को जीवन में अपनाओ। जीवन को पवित्र करने के लिये अहिंसा गंगा के समान है इसमें स्नान करने से मनुष्य मानवता की पूर्णता को प्राप्त करता है। पार्श्वल योग शास्त्र में कहा है—

अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सन्निधौ वैर-त्यागः

निम्न अहिंसा को अपना लिया है, उसके पास घैर फमी नहा टिकता है।

माइया ' जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, मा में समता का भाव नहीं होगा तब तक हमारा श्रिय अहिंसा का आचरण करना मुश्किल होगा । विचारों की अहिंसा का नाम अनेकान्तवाद है । अनेकान्तवाद वह शास्त्र है जिमके द्वारा हम आपसी कलह साम्प्रदायिक द्वेष और क्लेश का मिटा कर प्रेम और सद्भावना का नदी बहा सकते हैं । हमारी मान्यता ही ठीक है, हमारे विचार ही ठीक हैं और दुनिया की सभी मान्यतायें अमत्य हैं, हमारे अन्य विचार गलत हैं, यह ऐकान्तिक आप्रकाश दृष्टि ही दुनिया के सारे मतों के मूल में है । भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे युग में उत्पन्न हुए थे जब इस प्रकार का एकान्तवाद अपनी चरम सीमा पर था । परुषानाथ भगवान महावीर ने समझाया कि दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं उन्हें समझने का प्रयत्न करो, दृष्टिकोण की भिन्नता को मतभेद का कारण मत बनाओ । भगवान ने समझाया कि सत्य एक और अखण्ड है । मानव उसके विभिन्न स्वरूपों को विभिन्न रूप से नहीं देखता है । एक व्यक्ति उसके एक रूप को देखता है, दूसरा व्यक्ति उसके दूसरे रूप को देखता है । यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से समझाती है — एक गाँव में कुछ अन्धे रहते थे । एक दिन वहाँ एक हाथी आया । अन्धे भी वहाँ पहुँचे और लगे उसे टटोलने । किसी ने उसकी सूँठ पकड़ी, किसी ने पूछ, किसी ने उसके कान पकड़े और किसी ने उसके पाँव । बापस लौटकर वे हाथी का वर्णन करने लगे । जिसने पूछ पकड़ी

थी वह बोला हाथी रस्मी के समान है, जिसने सूँठ पकड़ी थी वह बोला हाथी मूसल के समान है, जिसने काँटा पकड़ा था वह बोला हाथी सूँपड़ा जैसा है और पाँव पकड़ा था वह बोला हाथी छत्रे जैसा है। सब एक दूसरे को भूठा कह कर आपस में लड़ने लगे। तब एक समझदार व्यक्ति ने सारी बात सुनकर कहा कि तुम सब सच्चे हो, परन्तु तुम में से हर एक व्यक्ति ने हाथी का एक अंग टटोला है पूरा हाथी किसी ने नहीं टटोला है। इसलिये लड़ो या कोई कारण नहीं है। ससार में जितने भी एकान्तिक आमह करने वाले हैं वे पदार्थ के एक अंश को ही पूरा पदार्थ समझते हैं। अनेकान्तवाद आपसी मंथनों को मिटाने का एक सशक्त अनुठा, अहिंसात्मक तरीका है। आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि श्यादुवाद का सिक्का सारे जगत में चलता है, इसका मर्यादा के बाहर कोई वस्तु नहीं रह सकती।”

पशुपति ! हम अपने आपको जैन कहते हैं भगवान महावार के पुत्र कहते हैं उनके अनर्थातवाद में विश्वास करते हैं फिर भी अपने में गच्छ गच्छ के मगड़े हैं, सम्प्रदाय सम्प्रदाय के मगड़े हैं, श्वेताम्बर श्वेताम्बर में मगड़े हैं स्थानकनासा भ्यानकषानी में मगड़े हैं। याद रखिये। मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर धर्म एक है। परम्पराओं में, क्रिया कीटों में मान्यताओं में परिवर्तन हो सकता है, पर धर्म तो त्रिकाल में नहीं बदलता है। आज हम या समझ बैठे हैं कि अमुक मान्यता को मानने से ही मुक्ति होगी, पर यह धारणा गलत है। कहा भी है—

नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वं न तर्जवादे न च तत्त्ववादे ।
न पद्ममेराश्रयणेन मुक्तिः कणायमुक्तिः किल मुक्तिरेव ॥

न दिगंबर बन जान से मोक्ष मिलता है और न रतेठांबर बन जाने से मोक्ष मिलता है न दुनिया भर के सब या तत्त्ववादों से मुक्ति मिलता है । जब क्रोध, मान, माया, लोभ से छुटकारा हो जायगा तभी मुक्ति मिलेगी ।

इसलिये भाइयो ! हृदय का संकीर्णता हटाओ, दिल की दिवाल्ल शोध दो और मानव मानव गले लग जाओ ।

मधुनतो 'उत्तराभ्ययन सूत्र' में कहा है 'अप्या कत्ता, विकत्ता य, दुहाण य मुहाण य । आरमा स्वय ही सुख और दुख का कर्ता है और स्वय ही उनका भोक्ता है । बाहर की कोई भा शक्ति उसे सुख दुख नहीं पहुँचा सकती । सच्चा सुख आत्मा में है । हमारे अन्दर ही सुख का भंडार है, एक ऐसा सुत्र का प्रयास है जो कभी नहीं सूखता । भगवान महावीर ने बाहरी सुखों को राहद लगी हुई तलवार के समान बतलाया है । राहद चाटने जाओगे तो तबान कटेगा ही । पहले सुख और बाद में दुख प्राप्त होता है । बाहरा सुख क्षणिक है । हमारी इच्छायें अनन्त हैं और ये कभी पूरी नहीं हो सकती हैं । कृष्णा दुख का मूल कारण है । नीतिकार ने कहा है 'चहरे पर भुर्रिय पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गये पर कृष्णा जवान होती जाती है ।' इसलिये इच्छाओं को सीमित करना चाहिये । सच्चा सुख त्याग में है, भोग में नहीं ।

थी वह बोला हाथी रस्ती के समान है, जिसने सूट पहनी थी वह बोला हाथी मूमल के समान है, जिसने पाउ पत्रड़ा था वह बोला हाथी सूपड़ा जैसा है और पांव पत्रड़ा था वह बोला हाथी टाभे जैसा है । सब एक दूसरे को झूठा कह कर आपस में लड़ने लगे । तब एक समझदार व्यक्ति ने सारी बात सुनकर कहा कि तुम सब सच्चे हो, परन्तु तुम में से हर एक व्यक्ति ने हाथी का एक अंग टटोला है पूरा हाथी किसी ने नहीं टटोला है । इसलिये लड़ने का कोई कारण नहीं है । ससार में जितने भी एकान्तिक आपस करन वाले हैं वे पदार्थ के एक अंश को ही पूरा पदार्थ समझते हैं । अनेकान्तवाद आपसी सघर्षों को मिटाने का एक सशक्त अनूठा अहिंसात्मक तरीका है । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि स्यादवाद का सिक्का मारे जगत में चलता है, इसकी मर्यादा के बाहर कोई वस्तु नहीं रह सकती ।”

- धधुओ ! हम अपने आपका जैन कहते हैं भगवान महाधार क पुत्र कहते हैं उनके अनन्तवाद में विश्वास करते हैं फिर भी अपने में गच्छ गच्छ के भगद्वे हैं, सम्प्रदाय सम्प्रदाय के भगद्वे हैं, श्वेताम्बर श्वेताम्बर में भगद्वे हैं स्यान्कवासी ग्यान्कवासी में भगद्वे हैं । याद रखिये ! मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर धर्म एक है । परम्पराओं में, क्रिया कान्दों में मान्यताओं में परिघटन हो सकता है, पर धर्म तो त्रिकाल में भी बल्लता है । आज हम यह समझ बैठे हैं कि अमुक मान्यता को मानने से ही मुक्ति होगी, पर यह धारणा गलत है । कहा भी है—

सुकृत का संघल

अमी आपने पूज्य मुनिवर श्रीभाग्यमलनी महाराज मा०
का प्रेरणा दायक प्रवचन सुना। मेरा भी यह श्रीभाग्य है कि
उनके दर्शन करने तथा उपदेश सुनने की यह अवसर प्राप्त हुआ।

बधुघो ! जैसा बात होगा वैसा ही फल उत्पन्न होगा।
बनूँ के बीज का बोकर आम्रफल का आशा नहीं की जा सकती
है। हमारे मन में भी जब तक सद्गुणियों के भाव नहीं छाड़ने,
तब तक हमारे चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती है। हमारा मन
मंदिर जब तक पवित्र नहीं बनगा, मोह मग्नत्व से रहित न होगा,
उसमें ही निपट विभागों के अद्वैत नष्ट न होंगे, तब तक नर में
नारायण धनन की हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती।

‘महानुभावो’ जय बरसात के दिनों में नदी पूर आती है तो वह किनारे का सारा बूड़ा करकट बहाकर ले जाती है। हमारे अन्दर भी स्नेह की धारा सूख गई है जिससे हम मर्निदा का आलोचना का, द्वेष का, घृणा का, एक दूसरे को पराया समझने का कचरा इकट्ठा हो गया है। आप प्रेम की ऐसी गगा बहाओ कि यह सब कचरा धुल जावे और भगवान के वचन ‘मित्री न सध्य भूयतु चैरं मज्जा न कण्डै’ विश्व में मेरी सबसे मैत्री है, किसी से चैर नहीं है साथक कर सको।

आज इस जयती के पवित्र पर्य पर आप ज्ञान और प्रेम का दीप जलाओ। अहिंसा, मत्स्य, दया, ज्ञान और विवेक के पुष्प प्रभु के चरणों पर चढ़ाओ। आप वीर प्रभु के पुत्र हैं, संगठित होकर महावार के विश्व मैत्री के सन्निध को घर घर पहुँचाओ और अपने जीवन में भी उतारो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार वह सामूहिक आयाजन करके आप एक दूसरे के निकट आये हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी एक दूसरे के निकट और अधिक आवेंगे और संगठन की विगुल बनावेंगे।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

यजान्ताना,

१९८३ ६ ३-६३

आर्थिक क्रांतियाँ हो रही है, परन्तु आध्यात्मिक चर्चा कम सुनाई दे रही है। हमारे आन के विचारक, आन के नेता यह महसूस करने लगे हैं कि सारी क्रांतियाँ तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आन का मानव चरित्र निर्माण की ओर आत्म-वित्तन का आदर, आत्म विश्वास की ओर अभिमुख नहीं होता है। मानव जब तक स्वार्थ की दृष्टि से केवल अपने परिवार का हित अहित सोचेगा तब तक उसका प्रेम मीमित होने के कारण मोह या ममत्व कहलायेगा। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि पारमार्थिक उसका प्रेम निरव क प्रांगण में नयी के रूप में बढ़ेगा। आज स्वार्थ ने हमारी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है और हम मोह के प्रवाह में बह रहे हैं। प्रेम के प्रवाह और मोह के प्रवाह में काफी अंतर है। प्रेम में विकृति नहीं होता है, प्रेम में छुट्टा नहीं होती है, प्रेम में हर्षा नहीं होती है, प्रेम में असद् भावनाएँ नहीं होती हैं प्रेम में हिंसा नहीं होती है। प्रेम सर्वोदय चाहता है, किसी का पतन नहीं चाहता है। जिसका मन प्रेम मय होता है वह सबको अपने समान देखता है। वह प्रतिदिन वही प्रार्थना करता है कि—

‘हे प्रभो ! मेरे समस्त दोषों का नाश हो। मुझ में, सब प्राणियों में, सब आत्माओं में जो दोष आ गये हैं, जो विकार आ गये हैं उन्हें दूर करने की शक्ति मुझे भी दो और अन्य सब प्राणियों का भी दो।’

आज हमें कई दुर्व्यसन समा गये हैं। सखेरे बिस्तर में धाव चाहिये, पीने की सीगरेट चाहिये। इन बुरी आदतों को त्याग

हमारा यह मानव शरीर बड़ी बड़ी शक्तियों का केन्द्र है, अनन्त शक्तियों और सिद्धियों का खजाना है। इन शक्तियों को जागृत करने के बजाय हम अपना जीवन सामारिक भोग विलास में खर्च करते हैं। हमारा आयुष्य तो भीमित है, उसमें एक क्षण भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। शंकराचार्यजी ने कहा है कि 'यह जीवन फल पर पर पड़े हुए फल को मूढ़ के समान चरल है।' जैन शास्त्र भी कहते हैं कि यह जीवन लृण को नोकर पर स्थित ओम का मूढ़ का तरह है, दशा के एक मोने में नष्ट हो जायगा।'

धनुजनों ! हमें अपने समय का पटुपयोग करना चाहिये नहीं तो 'बिना बिचारे' जो करे सो पाये पड़ताय वाली कहायत चरितार्थ हो जायेगी। कर्मतंत्र कहता है कि 'मेरा नियंत्रण सर्वापरि है, समार का कोई भी व्यक्ति या शक्ति मेरे चंगुल में नहीं निकल सकता है। कर्मतंत्र यह भी स्वीकार करता है कि मेरे उपर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उता में है ना भीतिकता के क्षेत्र को छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, अणु के प्रलोमन से निकल कर आत्मा का पहचानता है, मोह को छोड़कर समत्व या त्यागता है। अतः महान व्यक्ति मेरे नियंत्रण को समाप्त करके स्व स्थिति का प्राप्त करता है, जिसे परमात्म स्थिति कहते हैं।

आज का युग क्रांति का युग है। चारों ओर क्रांति की चपा है। कहा राजनीतिक क्रांतियाँ हो रही हैं, कहीं

मेनों दावम लीज जान हैं योर ने बाताओ और बहुधा वा
 'बहुत सम्भारत हुआ वह क्या हा सहा है।' कन्या द 'फिर
 पक्षपाते क्या होत है जब निर्दिष्टा पुन गई रीत । यानी हम
 हो आत्मा को भुगार करत है उस परमा हा विचार गया
 'धैर्य की माग करना है । अन्तर आत्मा जम मे शुद्ध गरी रानी
 है। हमको शुद्ध करने के विषय, त्याग और योग का अपनाना
 होगा । रीति की सोभा और मोनों व धर्मन धर्मिता में नहीं है
 धर्मिक दान दान ॥ है ।

मनुष्यों ! हमें अथर्व विचारों में अमृत रसता है, विष नहीं
 रसता है । अब हमारे विचार 'गुड' होंगे जब जन्मे धर्म पञ्चायन
 हाता । मय वह आत्मा विनाश के मार्ग पर न जान दूरा विभाग
 'कर्मों का' और धर्मों । हारा यह शरीर मान व पात्र के
 समान है हममें विनाशिका को गरिमा मग्य करवाने का हममें
 सेवा का, मरविचार का अमृत मर दू । वही भी है कि 'दुःख'म
 भावने 'जम'मानुष्य तत्र दुःखम है । इस कारणवश म जन्म पाता
 दुःखम है और उसमें भी मनुष्य 'जम' जाना सो अति दुःखम है ।
 'हमें यह सुखदमर मित्रा है । इस मानव देह का नाम उठाकर
 अवन नीचन का मूर्ते सुपारों, शूल-निक्षाल और जो घोट हममें
 सिद्ध गये हैं उन्हें पुन पुन कर अलग कर दें और जावन म
 परावहार की सुगंध प्रवाहित कर दें ।

॥ महानुभावों ! संसार में जिनका जीवित मर ऊँचा उठा
 हुआ नहीं होना, अत्रि-क जावन में मधुरता, धामिक्ता तथा

करके अच्छी आयत ढालनी चाहिये, तिनमें हमारे जीवन का विकास हो सका। हम सत्संग करने की, स्वाध्याय करने की प्रभु की प्रार्थना करने की आदतें डालना चाहिये। क्या निश्चय करना चाहिये कि जिस दिन मैं प्रभु स्मरण नहीं करूँगा, जिस दिन मैं स्वाध्याय नहीं करूँगा जिस दिन सतों/पा कायाँ नहीं सुनूँगा, भोजन नहीं करूँगा, पर आज हमारी क्या स्थिति है ? हम भूल गये पूजा को, भूल गये पाठ का, भूल गये सतों के स्नान को और भूल गये गरीब को रोटी देने को। सुखमीनसजी कहने लगे हैं कि—

सुखमी जग में आय के कर लीजें दो काम ।

देने का डण्डा भला, लेने की हरि नाम ॥

बहिनो, आप अपने शारीरिक श्रृंगार में कितना समय खर्च करती हैं ! यहाँ तक कि, पर्युषण वर्ष में भी, जबकि हमारा सारा समय तप और सादा जीवन व्यतीत करने में खर्च होना चाहिये, आप गहने, कपड़ों से लदा रहती हैं। घन्टा शालिभद्र की बात याद करिये। दोनों विहार करते हुए पुन राजमही नगरी में आये। उनके आगमन की बात सुनकर नगरवासी प्रसन्न हुए। माता और बहूष स्वागत के लिये आकुल होकर स्नान श्रृंगार आदि में लगे गईं। दाना तपस्या का पारंपारिक करने के लिये पार प्रभु से आज्ञा लेकर गोचरों के लिये नगर में जाते-हैं। तपस्या के उपरांत हुए घन्टा शालिभद्र घर में प्रवेश करते हैं, पर यहाँ तो सब स्नानांगार भरी,

यहाँ राह कैसे निकल मश्ती है ? हम प्रभु को अपना हृदय, अपना मारा जीवन समर्पित कर दें और कर्तव्य ममक कर पलाशा त्याग कर अपना काम करने चल जाय । बस एक ही ध्यान रहे कि सेवक का धम अपने मालिक की आज्ञानुसार कार्य करना है । जो सेवक अपने स्वामी की इच्छाओं का, उसके आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करता है वही मखा सेवक होता है । हमें भी धितराग प्रभु द्वारा दर्शाये हुए मार्ग पर चलना है ।

हम अपना अधिकांश समय व्यर्थ का बार्ता में मामा जिक्र चलमलों में नष्ट कर रहे हैं, इससे हम बचना है । हमें निकम्मा जीवन व्यतीत नहा करना है किन्तु हर क्षण का सदुपयोग करना है । धितराग प्रभु ने गौतम गणधर का क्या उपदेश दिया ? वे फमाते हैं कि 'समय गौरव' मा पनायए'—हे गौतम ! एक समय क लिये मा प्रमाद मत कर । गणधर गौतम तो महान चारित्रवान थे, प्रमाद रहित जीवन यतीत करते थे फिर मा भगवान ने उन्हें समय का महत्त्व समझाया । तो भला इस उपदेश का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्त्व है ? कहा भी है—

काल करे सो आज कर, आज कर सो अब ।

पल में परलय होयगा, बहुरि करेगा कब ॥

भाइयों ! हम जिंदगी का कोई मरोता नहीं दें, न मालूम यह चिराग कब गुल सा जाय, यह मकर न जाने कब खतम हो

मान्यता नहीं होती, उनके जीवित रहना का भी कोई महत्व नहीं रहता और संसार से विदा होने का भी कोई महत्व नहीं होता । महान बनने के लिये धन का आवश्यकता नहीं होती, जेवरों की आवश्यकता नहीं होती, महलों की आवश्यकता नहीं होती । महान बनने के लिये विचारों की विशालता, एवं आचरण की पवित्रता चाहिये । हमें महान बनना है, भगवान बनना हो तो अपने अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उसे जागृत करना होगा, हृदय में छिपे हुए भगवान को पहचानना होगा । वही भी है—

ज्यों नयन में पूतली क्या खालिक घट मांय
मूरख नर जाने नहीं, बाहर दूदन जाय ॥

हमें अगर बाहरी विकास करना है तो दिलों की दीवाल तोड़ी और आत्मिक विकास करना है तो कर्मा की दीवाल तोड़ी । जब दिलों की दीवाल टूटने लगे तो हम दुनिया को काले धोले, धनी निर्धन, हिन्दू मुसलमान जैन, अजैन, छोटे बड़े के रूप में नहीं देखेंगे । दिलों की दीवारों के टूटते ही मैत्री और करुणा का भाव उदय होगा और वह फिर किसी भी प्राणी का अहित नहीं साधेगा । हम जब अपने कर्मा की दीवाल राग द्वेष की दीवाल, ताड़ बेग तो हम भगवान बन जायेंगे । गुण भर की देर नहीं लगेगी ।

याद रखिये ! जहाँ चाह है, वहाँ राह है । जहाँ चाह न हो श्रद्धा न हो, जिज्ञासा न हो, मूल्य न हो, लक्ष्य न हो, उद्देश्य न हो

युग प्रधान आचार्य श्री जिनदत्तसूरि

आज हम सब लोग भीतराग धर्म के, भीतराग शासन के एक प्रभावशाली नेता को श्रद्धांजलि देने के लिये यहां सम्मिलित हुये हैं। मेरे पूर्व परम पूज्य मुनिश्री मूलचन्द्रना महाराज माहय, मदनलालजी जोरा तथा डा प्रमोदनी ने विविध प्रकार से चरित्र नायक के उपनक्ष में बहुत कुछ कहा है, निस्सका सुन कर मेरी आत्मा प्रकुश्लित हो रहा है।

बन्धुजनों ! मेरे विषय में जो कुछ मेरे को प्रोत्साहन देने के लिये कहा गया है, वह उनकी कृपा और एक बच्चे को अपना कर उसका पीठ ठपकाने के समान मानती हूँ। मैं उन शत्रुओं को बधाती हूँ यह प्रायना करती हूँ कि प्रभु की दया से, गुरुदेव की

जाय ? यह घन दौलत, यह महल, यह मोग विलास के सारे साधन यहीं रह जायगे । खाली हाथ आये थे और खाली हाथ जावेंगे । इसलिये जितनी भी भलाई कर सकते हो करो, जितने कष्टों को पतला कर सकते हो करो, जितना राग द्वेष त्याग सकते हो त्यागो जिससे भविष्य अघकारमय न हो । याद रखिये वह अनिहाल नहीं है । किसी कवि ने ठीक ही कहा है —

सुकृत रूपी गहरा मनल लेलो माथे,
आगे नहीं छे घर नानी को रे चेतन ! ।
मत कर जोर जगाती फीर छणमर,
नहीं है भरोसा जिंदगानी को रे चेतन ! ॥

ध्यान रहे ! जहाँ संयम है वहाँ मानवता है और जहाँ असंयम है वहाँ दानवता । दशहराके दिन रावण का पुतला जलाया जाता है । क्यों ? इसलिये कि उसका जीवन असंयमी था । दूसरी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आरती उतारी जाती थी । क्यों ? इसलिये कि वे संयमी थे । आप मन्त्र भगवान राम बने, भगवान महाबार बने यही मेरी शुभ कामना है ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

बनारसलाल,
रतलाम २८ ६ ६३

ग प्रधान आचार्य श्री जिनदत्तसूरि

आज हम सब लोग वीतराग धर्म के, वीतराग शासन के
 ६ प्रभाकराला नेता को श्रद्धांजलि देने के लिये यहाँ सम्मिलित
 हैं। मेरे पूरे परम पूज्य मुनिश्री मूलचरणी महाराज सादर,
 नलालजी जोगा तथा डा प्रमोदहनी न विविध प्रकार से
 रिश्र नायक के उपलक्ष में बहुत शुद्ध कहा है, जिसका मुन पर
 ही आत्मा प्रवृत्तित हो रहा है।

• बन्धुजनी 'मेरे विषय में जो कुछ मेरे को प्रोत्साहन देने
 लिये कहा गया है, वह उनकी कृपा और एक धर्मे को अपना
 नमका पीठ ठपकाने के समान मानती हूँ। मैं उन शस्त्रों को
 ही मुझे यह प्रार्थना करती कि प्रभु की दया से, गुरुदेव की

जाय ? यह धन दौलत यह महल, यह भोग धिलास के मारे
साधन वहीं रह जायेंगे । खाली हाथ आये थे और खाली हाथ
जायेंगे । इसलिये जितनी भी मलाइ कर सकते हो करो, जितने
कपारों को पतला कर सकते हो करो, जितना राग द्वेष त्याग
सकते हो त्यागो जिससे भविष्य अंधकारमय न हो । याद रखिये
वहाँ ननिहाल नहीं है । किसी कवि ने ठीक ही कहा है —

सुछत रूपी गहरा मयल लेलो साथे,
आगे नहा छे घर नानी को र चेतन ! ।
मत्त कर जोर जवानी को र छणमर,
नहीं है मरोसा जिंदगानी को र चेतन ! ॥

‘ ध्यान रहे । जहाँ समय है वहाँ मान्यता है और जहाँ
असंयम है वहाँ दास्यता । दशहराके दिन रावण का पुतला जलाया
जाता है । क्यों ? इसलिये कि उसका जीवन असंयमी था । दूमरी
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आरती उतारी जाती
थी । क्यों ? इसलिये कि वे संयमी थे । आप सब भगवान राम
बने, भगवान महावीर बने यही मेरी शुभ कामना है ।

३

॥ ॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

यजाजलाना,
रतनाम २८ ६ ६३

युग प्रधान आचार्य श्री जिनदत्तसूरि

आज हम सब लोग वीतराग धर्म के, वीतराग शासन के एक प्रभावशाली नेता की श्रद्धांजलि देने के लिये यहां सम्मिलित हुए हैं। मेरे पूर्व परम पूज्य मुनिश्री भूलचन्दनी महाराज साहब, मदनलालजी जोशी तथा डा. प्रमोदसिंहना ने विविध प्रकार से परित्र नायक के उपजज्ञ में बहुत खुश कहा है, जिसका सुन कर मेरा आत्मा प्रफुल्लित हो रही है।

बन्धुननो ! मेरे विषय में जो कुछ मेरे को पोत्माहन देने के लिये कहा गया है, वह उनकी कृपा और एक बच्चे को अपना कर उसकी पीठ ठपकान के समान मानती हूँ। मैं उन राष्ट्रों की बधाती हुई यह प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की दया से, गुरुदेव की

वृषा मे, शासनदेव के आशीर्वाद से मेरा हृदय आप लोगों के कहने अनुसार बने और मैं इस मसार भागर से पार होने के लिये भगवान महावीर की सन्धी सेविका बटू ।

योर प्रभु का सन्देश है कि "प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम करो । मानवता प्राप्त करने की यह पहली सीढ़ी है पहला सोपान है । यदि मानव ने मानव हा क साथ प्रेम नहीं किया तो वह मानव नहीं है और न यह कभी मानवता के शिखर पर पहुच सकता है । चोतराग प्रभु के सन्देश में "सब भूतों के साथ मैत्री" कहा है जिसमें चर अचर पक्षेन्द्रिय से संवेन्द्रिय तक के सब प्राणी आ जाते हैं । पशु हा या पक्षी, मानुष हो या देव, पुरुष हो या स्त्रा, चाहे किसी भी देश का हो, भजहम का हो, पंड विरोध का हो, सबके साथ मैत्री भाव रखो, यही भगवान का सन्देश है । भगवान ने 'मिच्छि मे सव्व भूणसु' कहा है न कि "मिच्छि मे सव्व मानवेसु या भागसु" कहा है ।

। धन्धुआ । अनन्त काल हो गय रखड़ते रखड़ते पर धका बट नहीं आई संट्यातात भय कर, लिखे ससार की गुलामी भरते करते पर अभी तक घबराहट नहीं आई । अनन्त जन्म मरण कर लिये पर कभी दिल में खिन्नता नहीं आई । नौ नौ महीने अधेरा कोठड़ा में, बिछा के घर में यह जाव रह गया फिर भा घूणा नहा आई ? कहिये हम सम्यग दृष्टि हैं या मिथ्यादृष्टि ? आप मणि में हमेशा प्रार्थना रोलते हैं । "जय चोतराय" इस प्रार्थना में क्या फल आया है ? भयव भव-नि-वेओ' -दे

प्रभो ! मुझे भय निर्वेद देना । परन्तु अपने में अभी हो गया रहा है ? मवानन्द, विषयानन्द, मुद्गलानन्द, मोगानन्द, मग्गाना नन्द कितने आनन्द गिनाऊ ? सैंडकों प्रचार के आचार्यों ने हमें पकाधीन बना दिया है और अमली आनन्द पर नरक रह गया । योच में इतने सितौन रस दिये हैं कि सही पाप तक पट्टेपन का बना हो गई लगता है । इमलिण मधुनो ! मय निर्वेद पैदा करो । यही सम्यग दर्शना का परमा लक्षण है ।

आज हम चिम महापुरुष को अरुन्ती मना रहे हैं उसको आठ ती वर्षों में अधिक हो गये हैं । आठ मौ हो गया आठ हजार वर्ष मा हो नाब तो क्या हुआ ? सूर्य का प्रकाश तो बर्मा जाता हा नहीं है । कोई भी दिन हा कोई मा सबत हा सूर्य तो सदा प्रकाशमान रहता है । याद रखिये ! कबल एक जितान्तमूरि का घात नहीं है । हम शामन क प्रांगण में एक नहीं ठगारों आचार्यों न, मुनिराजों न, हजारों साध्वियों न, हजारों भावक आधिकार्यों न अपना भोग दिया है । कदा स कदा मिल कर आज तक यह शामन चल रहा है । शामन क प्रांगण में उन्नति करने, शामन का प्रकाश में लाने वाले जो भी आचार्य, साधु सन्त, मुनिराज हो गये हैं, मैं उन मय गच्छाय महापुरुषों को अंतर आत्मा में नमस्कार करता हूँ । आज जो द्वाइ हजार वर्ष स जित शामन का परम्परा चल रहा है, इसका सारा धेय इन ममस्त आचार्यों, मुनिराजों को है । अतएव मधुनो ! विशाल दृष्टिकान अपनाओ । कभी किसी आचार्य या मुनिराज को दूर

गच्छ या सम्प्रदाय का मान कर उनके लिये अनुचित शब्द निकाले तो याद रखना भव बन्धना से छूटना तो दूर रहा, उल्टे भव बन्धन और बढ़ जावेगा । प्र दना करना हा तो करो न करना है तो मत करो, किन्तु अनादर मिसा जा भी मत करो ।

जिस समय आचार्य जिनदत्तसूरि चमक रहे थे, मानव को ज्योति दिखा रहे थे, मांस भक्षण छोड़ा रहे थे, शराय छोड़ा रहे थे व्यभिचार की वृत्तियों को छोड़ा रहे थे, दानवता को भगा रहे थे उसी जमाने में एक दूमरा सूर्य हेमचन्द्राचार्य भी अपनी अद्भुत छटा के साथ चमक रहे थे । आचार्य हेमचन्द्राचार्य न न पंचल महागज कुमारपाल को प्रतिपाद ही लिया बरिज उनको प्राणदान भी दिया ।

आचार्य जिनदत्तसूरि और आचार्य हेमचन्द्राचार्य न ब्रह्मचर्य के बल पर, योग बल पर और साधना के बल पर ही जैन शासन की इतनी बड़ा सेवा की । दशवैकालिक सूत्र में कहा है—“*इषा चि त नमसंति जस्स धम्मो सया मणो*” अर्थात् जिसका मन सदा धर्म में है उसको देवता भी नमन करते हैं । जो व्यक्ति धर्म में, नीति में, त्याग में, तप में, मानव गर्याश्रयों में सदा स्थिर रहता है, मज्जन्त रहता है, संकटकाल में भी विचलित नहीं होता है, अनोति क मार्ग में कदम नहीं भरता है, ऐसे श्रावकों के चरणा में देवता भी नमन करते हैं, फिर भला मुनियों के चरणों में देवता आये तो क्या बड़ी बात है । इतिहास बतलाता है कि कामदेव श्रावक, शिविराना और राना मेघरथ की

परीक्षा लेने के बाद देवताओं ने भी उनको नमन किया और उनकी प्रशंसा की । याद रखिये ! जो धर्म को नहीं छोड़ता है, धर्म कहता है कि मैं भा उमका तान काल में भी नहीं छोड़ता, परन्तु यदि किमा ने मुझे तिलांजलि दे दी, या मुझे धन्य देकर निकाल दिया तो फिर मैं उसका सरक्षण कैसे कर सकता हूँ ? कहा भी है —

एक एव सुहृदमो निधनेऽप्यनुयाति य ।

शरीरेण सम नाश मर्ममन्यत्तु गच्छति ॥

एक मात्र धर्म ही ऐसा मित्र है जो प्राणी के मर जाने पर भी उसके साथ जाता है, बाका सब तो इस शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं ।

बधुनो ! उस राताडि में एक और अठारह देशों में अमारि पट्ट बजाने वाला, अहिमा धर्म को फैलाने वाला कुमार-पाल राजा आचार्य हेमचन्द्राचार्य का शिष्य था जहाँ आचार्य हेमचन्द्राचार्य बहुत और धर्म का मण्डा पहना रहे थे, दूसरी ओर सात मात राजाओं को प्रतिबोध देकर आ जितरत्नसूत्र अहिमा का मण्डा लेकर घूम रहे थे । मना जहाँ दो-दो समर्थ आचार्य महावीर का सन्देश गांव-गांव गुजायें, अहिमा का पताका चारों दिशाओं में लहरायें, उस राताडि की जाहोजलाली की क्या बात ? निघर देखो उधर अहिमा के गीत गाये जाते थे ।

जिन लोगों ने नैन घर्म अङ्गोकार करके, अहिमा पालन का घन लिया, दिमा ७ करने का संकल्प लिया माम गरिरा का त्याग किया, अनीति और दुराचार का मार्ग छोड़ा वत ममी व्यक्तियों क लिए आचार विचार के नियम बना कर आचार्य चिनइत्तसूरि ने उपायो अलग-अलग पातियों और गीतों में बाँध दिया, जैसे —पारख गालछा, नाहना फोटारी छाड़ीयास, सचेती कनारिया सेठिया, भसाली आदि । यद्यपि आज नाति प्रथा में विकृतियों का समावेश हो गया है फिर भी मूल में कितनी ही सृष्टियाँ आज भी सुरक्षित हैं । इनकी स्थापना में जो आचार विचार की शुद्धता का मूल उद्देश्य था, वह आज भी कायम है ।

जाति निर्माण में रत्न प्रभसूरि का भा प्रमुख स्थान है । ये भगवान पार्ष्णनाथ स्वामी की सन्तान परम्परा में हुए थे, बाद में भगवान महावीर की परम्परा में आ गये थे । आप यह तो जानते ही हैं कि जब नये तीर्थंकर होते हैं तो पुराने ताम्रकर की परम्परा, नय नीधकुर की परम्परा में विलीन हो जाती है । पार्ष्णनाथ भगवान की परम्परा भगवान महापार की परम्परा में विलीन हो गई । जब हमारे तीर्थंकरों की परम्परायें मिल जाती हैं तब हम आपस में क्यों नहीं मिलें ? पार्ष्णनाथ भगवान क शिष्य पचरंगी पपड़े पहन्ते थे और भगवान महावीर के शिष्य सफेद वस्त्र धारण करते थे । भगवान महावीर के शिष्य पाँच महाव्रत धारण करते थे पर भगवान पार्ष्णनाथ क शिष्य चार

महाग्रत धारण करते थे । फिर भी उनमें आपस में कभी तकरार नहीं हुई । शास्त्रों में ऐसा विवरण मिलता है कि पारवनाथ परंपरा के केशी गणवर और महावीर परंपरा के गौतम गणवर आपस में प्रेम पूर्वक मिले और एक दूसरे से जानगारी ली । पर कहीं भी कटु शब्द एक नहीं बोला गया । बन्धुजनो ! यहाँ ही देखिए, मालवी पगड़िये हैं, मारवाड़ी पगड़िये हैं, सफेद काली होपिया भी हैं और खुले सिर भी हैं पर है तो सब योग प्रभु का अनुयायी । अतः हम अपनी सारी शक्ति बाहरी मतभेदों को, मुला कर आपसी सहयोग तथा आत्मिक विकास में लगा देना चाहिए । उपनिषद् में कहा भी है कि “एकं सत् विप्रः बहुधा वदन्ति”—सत्य एक ही है, उसे बुद्धिमान लोग कई नाम से पुकारते हैं ।

दादा निनदत्तसूरि का देहावसान आषाढ़ सुदी ११ के दिन हुआ । जातिर्या के सस्थापन होने के नाते इनकी महिमा ज्यादा फैली हुई है । इन्हें ओसवाल, पोरवाड़, खण्डेलवाल सभी मानते हैं । जयपुर में स्थानकवासी, तेरापन्थी, भीमाल भाई इनको अपनी नाति के सस्थापक के नाते मानते हैं और मोमधार, पूर्णिमा की दादावाड़ी जाते हैं । दादा निनदत्तसूरि के जीवन की एक और विशिष्टता यह है कि इनके जीवन में यौगिक साधना, आत्मिक साधना, ज्ञान दर्शन चारित्र्य की साधना इतनी प्रचल और समर्थ हो गई थी कि आपने शासन की इतनी प्रभावनायें की, अनेक राजाओं की प्रतिबोध किया, फिर भी आत्मा का

छेत्र इतना गहरा किया, जीवा में इतनी सावधानी रखी कि एकावतारी हो गये। यहाँ रतलाम में भी बौटा वाले के घणोचे में दादा जिनदत्तसूरि की प्रतिमा है। मैं वहीं से प्रार्थना करके आ रही हूँ कि हे प्रभो ! आप एकावतारी बन गये तो कम से कम मुझे तो आप्पावतारी बना दो।

आज एक गच्छ विरोध के आचार्य को जयन्ती के प्रसंग पर हमारे पूज्य मुनि मूलचन्दनी महाराज साहय, अन्य सन्त एव सतियाजी तथा तपोगच्छ की साध्वीजी पधारें और इस विशाल सभा में सभी समाज के, सभी धर्मों के भाई बहिन उपस्थित हैं। यह देख कर मुझे बड़ा दर्प हो रहा है। आज संगठन का युग है, एक दूसरे के नजदीक आने का युग है। हम अपनी अपनी क्रियाएँ करें परन्तु यह नहीं मान लें कि हमारी क्रिया ही मोक्ष दिलाने वाली है। मैं तो सदा प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभो ! जो कुछ भी मैं क्रिया करूँ वह आपकी आशानुसार सफल हो। जो कुछ आशा विरुद्ध हो उसके लिए मिथ्या दुष्कृत देता हूँ। मुझे आग्रह नहीं है कि मेरी क्रिया ही मोक्ष देने वाली है। गेहूँ के आटे की पूरी बनाओ, पुलक बनाओ, शक्करपारा बनाओ या टिन्की और मूली बनाओ, पर गेहूँ का गेहूँपना तो बही रहेगा। वह तो नहीं बदलगा।

हम सब एक हैं, हम सब सर्व धर्म ममन्वय का पाठ पढ़ें और दूसरों को पढ़ावें। क्या जैन वैष्णव द्वेष कर, क्यों हिन्दु

मुस्लिम द्वेष करें, क्यों खरतरगच्छ-तपागच्छ वाले द्वेष करें, क्यों मन्दिर स्थानक वाले द्वेष करें, क्यों श्वेताम्बर दिगम्बर में द्वेष हो और क्यों मानव मानव म द्वेष हो ? नहीं-नहीं यह जीवन, यह मानव जीवन द्वेष करने के लिये नहीं है । मानव जीवन और फिर भारतवर्ष में जन्म होता बड़ा दुर्लभ है । कहा है —

“दुर्लभं भारते जन्म मानुष्य तत्र दुर्लभम् ।”

भारत देश में जन्म पाना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य जन्म तो और भी दुर्लभ है ।

बन्धुमो ! ना कुछ भी पूछा कबरा अज्ञानता से हमारे दिलों में झुका हो गया है उसे अथ प्रेम की मारु लेहर निकाल दें और इस हृदय को ऐसा निर्मल बनालें कि हमें मानव मानव में भेद नहीं मिले, प्राणी प्राणी में भेद न मिले और सबत्र ही प्रेम और मैत्री की धारा बहे तथा “आत्मवत् सर्व भूतेषु” अपनी आत्मा के समान सब की आत्मा का सम्मर्क ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

‘सा विद्या या विमुक्तये’

शिक्षा मानव का भोजन है। जैसा शरीर का विकास भोजन के बिना सम्भव नहीं, वैसे ही मानव का चरित्र बिना शिक्षा के विकसित नहीं हो सकता है। शिक्षा मानव में मद्धिमत्त्व विरक्त बुद्धि को जागृत करती है। बुद्धिवादी मानव बचन स्वीकार नहीं करता है परन्तु शिक्षा मानव के अधियेक पूर्ण कार्या पर प्रतिबन्ध लगाती है। शिक्षा तभी सफल कहलानी है जब उसके फलस्वरूप जीवन में सुमस्कार उत्पन्न होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल शक्ति का विकास ही नहीं है दिमाग के साथ मनुष्य के दिल और देह का भी विकास होना चाहिये कहा भी है—

विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रताद्धनमाप्नोति घनाद्धमस्ततः सुखम् ॥

विद्या मनुष्य का विनय देता है, विनय होने से वह योग्य बनता है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है और धर्म के फलस्वरूप सुख का प्राप्ति होता है ।

एक छाटी मा कशानी याद आ गई । मूमलघार पानी घरस रहा था, सड़क पर मा पानी हो गया था । एक विद्यार्थी न देखा कि मड़क के एक किनारे पानी के गड्ढे में एक बिच्छू तड़फ रहा है । पीरन हा उसक मन में तिवक बुद्धि नागृत हुई मन में दया उत्पन्न हुई और उसने बिच्छू को पानी से बाहर निकालने का निश्चय किया । नितना बार वह बिच्छू को पकड़ने का प्रयत्न करता उतना धार बिच्छू उस ढंफ मार देता । विद्यार्थी का अग्रहणीय पाड़ा हो रहा था, फिर मा उसने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसने बिच्छू को पानी से बाहर निकाल कर उसके प्राणों की रक्षा करके ही दम लिया । मज्जन व्यभि दुर्जनों का कुटिलता को भूल कर अपनी सज्जनता का सदा परिचय देता है । निम शिक्षा से दुःखी प्राणों का दक्ष कर मन में दया उत्पन्न होता है, उसके कष्ट निवारण के लिये मन तड़फ उठता है यही सधा शिक्षा है ।

गुलाब के फूल का जीवन कांटों में बीतता है फिर भी वह अपना स्वामाधिक गुण नहीं छाड़ता है । वह तो अपनी

सुगंध बिखरता रहता है। मर्या मानव यदा है जा संसार के फटुव भीठे अनुभव होने पर भी वर्तव्य रूपों सुगंध का चारों तरफ फैलाता रहता है। जिस मानव को अपने वर्तव्य का ज्ञान नहीं है वह जोते जा मृतक क समान है। राष्ट्रपिता गांधीजी का जीवन हमें वर्तव्य पालन की बेनोद शिक्षा देता है। सारी सुख सामग्रियों का त्याग कर उन्होंने समान व पिछड़े हुए, दुतकारे हुए प्राणियों के उद्धार का बीड़ा उठा लिया। भारत की करोड़ों गरीब जनता का जैसा रुखा सूखा भोजन मिलाता है, तन ढकने की जितना वस्त्र मिलना है उतना ही भोजन करके, जैसा ही साधा सा धरने मात्र का वपदा पहन कर ये दरिद्र नारायण की सेवा में लग गये। भारत माता की गुलामी की जनीरों को तोड़कर उन्होंने देश का स्वतंत्र कराया, पर सत्ता से वे मदैव दूर रहे। धार्मिक विद्वेष और धर्मान्धता क विरुद्ध वे निहत्थे नोआखाली का आग में कूद पड़े और आखिर मानवता की बेदी पर गोलियाँ खाकर उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वर्तव्य निष्ठा का हमसे बड़ी उदाहरण और क्या हो सकता है।

शिक्षा से मानव नम्र विनीत और स्वतन्त्र बनता है कहा भी है—'सा विद्या या विमुक्तये' विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिलाती है। ज्ञान में हम बदामह, रूढ़ियों, अधिश्वासों, अज्ञान तथा अनेक प्रकार के सुसस्वारा व बंधनों में जकड़े हुए हैं। शिक्षा हमें इन बंधनों से मुक्त करान में सहायक हाता है,

हमें उदार बनाती है । इसके साथ ही हमें प्रिया आत्म कल्याण का मार्ग भी दिखाती है ।

अगर किसी सुवर्णकार के पास कोई व्यक्ति आभूषण बनाने के लिये सुवर्ण लाकर देता है तो वह सुवर्णकार उस मोने को बड़ा शिफारिश से रखता है और अपना मारी-चारीगरा उस आभूषण को सुन्दर से सुन्दर बनाने में लगा देता है । इसी प्रकार शिक्षक, गुरुजन भी सुवर्णकार हैं और शिष्य शुद्ध सोना है । पर इस सान में एक विशेषता यह है कि यह सोना चैतन्य है न कि नहीं । गुरुजनों का चाहिये कि वे अपने शिष्यों को इसी शिक्षा दें कि वे अपने गुरुजन, माता पिता तथा बुजुर्गों का आदर करना सीखें, सब धर्मों का सम्मान करना सीखें, सब प्राणियों पर दया प्रेम और मैत्री भाव रखने तथा कर्तव्यनिष्ठ बन कर देश के आदर्श नागरिक बनें ।

अक्सर देखा जाता है कि आज के विद्यार्थी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पश्चात्य संस्कृति के विद्वत् रूप का अध्यापन कर रहे हैं । नतीजा यह होता है कि उनके चरित्र का नाश आरम्भ से ही कष्ट और कमजोर रह जातो है । विद्यार्थी बंधुओं ! आप अरनाल गीत सुनने और गाने के बजाय, सहे प्ययाम पदों के बजाय, राष्ट्र भक्ति के इश्वर भक्ति के, गीत गावें और दश विदेश के महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करें । अपने जीवन के विकास का आप एक लक्ष्य बना लें और उस भविष्य तक पहुँचने के लिये निरंतर प्रयास

करते जाय । असफलता ने कभी नहीं धरवाये । असफलता ही सफलता की कुत्रा है ।

विद्यार्थियो ! आप आप अपने को बहुत अभुभव करते हो । घर का काम संभालें, धर्म पढ़ें आप अपनी शांति के खिलाफ समझते हो । 'बाखी स जान घरसे और हाथ स पमाना टपके इस भारतीय आदर्श को आप आप भूल गये हैं । याद रखिये, देश के नव निर्माण की इस पवित्र सेवा में अपने कपड़े पहनने वालों के स्थान पर मिट्टी में सने हुए हाथ बाग़ी को आज ज्यादा प्रतिष्ठा है ज्यादा सम्मान है । मुझे विश्वास है आप भग्न स समाधि नहीं बल्कि उस पुरुषोचित आभूषण समझ कर धारण करेंगे ।

बन्धुबन्धो ! सतों की इस भूमि में, त्याग और तपस्या के इस दश में, इस वैज्ञानिक युग में आपन जन्म पाया है । आप मानव ने दया तूफान और समुद्र पर विजय प्राप्त की है । जड़ अणु में छिपी शक्ति को प्रकट करके, विश्वसहारी धर्म निमाग करके अपना विनाश को संज सजाइ है । दूसरी ओर सभी अणु शक्ति का प्रयोग परक विरह का गीबी, द्वेषिता और घामा रियों का दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । ऐसे युग में आपको भी भीतिर उन्नति करके देश को समृद्ध करना है, तथा साथ ही साथ अपने अंदर छिपे हुए राम को प्रकट करना है, उस आत्म शक्ति को जागृत करना है कि जिसके जागृत होने पर हम मानवता की सेवा करते हुए आत्म-कल्याण कर सकेंगे ।

याद रखिये आपको अमत्य में से सत्य में जाना है, अधेरे से प्रकाश में जाना है विकार में से निर्विकार में जाना है। आपको मरा यही आशोनाद है कि आप एक आदर्श विद्यार्थी बने, आदर्श माता पिता बने, आदर्श नागरिक बने और मानवता के पुजारी बने।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

रतनाम ७-७ ६३

कर्तव्य की सुगन्ध

संसार धाटिका में विविध प्रकार के पुष्प तिलत हैं, कुछ सुगन्ध-युक्त होते हैं और कुछ कागज के फूलों के समान सुन्दर पर सुगन्ध हीन होते हैं। मानव वे पुष्प हैं जो अपनी सुगन्ध से विश्व को महका देते हैं। पुष्प की सुगन्ध तो पुष्प के मुरझाने के बाद समाप्त हो जाती है पर मानव को महक उसकी मृत्यु के बाद भी ताजी रहता है।

भगवान् ऋषभदेव, भगवान् महावीर, भगवान् रामचन्द्र, राजा हरिश्चन्द्र, महासती चन्दनबाला, मामाशाह आदि को हुए हजारों सैकड़ों वर्ष हुए फिर भी उनके नाम अमर हैं। यदि हमने कर्तव्य की सुगन्ध, जनकल्याण भावना की सुगन्ध परोपकार की

सुगन्ध, आत्मा कल्याण का सुगन्ध अपने जीवन में पैदा करली तो हमारी कीर्ति सौरभ कभी समाप्त नहीं होगी । किसी कवि ने कहा है —

सुरत से कीरत बढ़ी बिना पल्ल उड़ जाय ।

सुरत तो जल जाव है, कीरत कबहुँ न जाय ॥

कीर्ति बिना पल्ल के उड़ती है । अगर आपने कोई महान कार्य किया, सचा को है तो चन्द मिनटों में आपके कार्य की कीर्ति विश्व के कोने-कोने में फैल जाता है ।

भगवान महावीर व समनसराण में चौदह विज्ञानों के ज्ञाता व इन्द्रभूति अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ आये और प्रभु के सामने आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी शङ्काएँ रखी भगवान महावीर ने उनके ही धर्म शास्त्रों के वाक्यों से उनका संशय दूर कर दिया । उन्होंने कहा कि इन्द्रभूति ! तुम्हारे शास्त्रों में कहा है कि “विज्ञानघनो अर्थ आत्मा”—यह आत्मा विज्ञान घन है । जब बादल मारा होते हैं तो हम कहते हैं कि बादल घना है, जब बगीचा काफी हरा और पेड़ काफी पास पास हो तो कहते हैं कि यह बगीचा मधुर है । वहाँ पर प्रचुरता हो, अन्यधिकृता हो, वहाँ घन शब्द का प्रयोग होता है । तो आत्मा विज्ञान घन है इसका अर्थ हुआ कि ज्ञा विज्ञान का पुंज है वही आत्मा है । हमारा यह आत्मा विज्ञान घन है, ज्योति पुंज है, सच्चिदानन्द है । परन्तु हम इस आत्मा पर खगे हुए आवरणों

को हटा कर हमारे शुद्ध स्वभाव को प्रकटाने के बजाय अपने जीवन की ध्वज के तक धितर्क और ध्वज की जल्पनाओं में डाल कर अपना अनमोल समय बरबाद कर रहे हैं। जैसे नल में टंकी से पानी आता है और यदि टंकी को मद कर दिया जाय तो नल खाली रहत है। वैसे ही व्यक्ति के ध्यस्तित्व के विकास के अभाव में समाज और राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। इसलिये हमें अपनी आत्मिक वृद्धि, आत्मिक विकास के लिये अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। कहावत है—“भारवाह मन्मथ मे लूषी। यह माचना कि कल करेगा, परसों करेगा, हम अपने आपरो भूलभुलस में डालना है। करि ने कहा है—

फाल कर सो आज कर आज कर सां अर ।

पल में परलय होयगा, प्रहुरि करोगे कर ॥

मनुष्य दो प्रकार के होते हैं—ध्वज के विचारक और साधक। ध्वज के विचारक वे हैं जो बस विचार ही करते हैं, विचार करते हैं पर करते धरते कुछ नहीं, परन्तु साधक वह है जो विचारों का कार्य रूप में प्रवर्णन करता है। साधक का लक्ष्य होता है कार्य की मिद्धि परम ज्योति में विभूत होना, परमात्मा में होना। साधक भगवान् हिन्दू हो या मुस्लिम, जैन हो या वैष्णव (लक्ष्य सबका एक है—इश्वर बनना। गारायण बनना, गुदा का धो लेना। इस लक्ष्य तक पहुँचने के भाग अनेक हो सकते हैं, साधन अनेक हो सकते हैं। मगर अपनी आत्म शक्ति और स्वभाव के अनुसार भाग और साधन चुनना है और कोई पल्दी

और कोई देर से लड़्य तक पहुँचता है । साधक के मन, वचन और वाणी में भेद नहीं होता है । कहा भी है—

मनस्यैक वचम्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥

महात्मा या साधक वही होता है जो नैमा सोचता है, यैमा घालता है और बैसा हा करता है, पर दुरात्मा वह है जो माघता कुद्द है, घोलता कुद्द है और करता कुद्द है ।

मनुष्य दीपक के समान है, किमा प्रकाश पु ज के सपन में आन से वह आलोकित हो जाता है । हमारे जीवन में प्रकाश पु ज के रूप में सत आत हैं और हम प्रकाश दे जाते हैं । उनका साहित्य भा आदित्य के समान हमारे अज्ञान रूपा अधकार को दूर कर देता है । मर्तों की बाणा को मुनकर उनके माहिय को पढ़कर जब हमारे-मन में कर्मों के आवरण को हटाने की, कपायों को पतल करन की भावना उत्पन्न हो तो जीवन स परो-पकार करने का और तपस्वा करन का, लोलसाध्यों और इच्छाओं को शात करने का, सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने के हेतु स्वाध्याय करने का, जड चेतन का भेद समझने का जोश पैदा करो । आनन्दधननी की यह बात याद रखना कि 'कथनि कथे सहु कोई, करनी अति दुर्लभ होई ।'

एक बात है कि अकबर प्रतियोगक

जिनचंद्र सूरि विचरण करते हुए अहमदाबाद पधारे। आचार्य श्री के पदार्पण से हर्ष की लहर दौड़ गई। आचार्य श्री के दर्शनों को जनता समझ पड़ी। कहा भी है—संत समागम हरि-फया तुलसी दुलभ होय। आचार्य श्री के दर्शनार्थ आईं जन सहली में सोमा और शिवा नाम के दो भाई भी थे। जब मय लोग दर्शन करके चल गये तो दोनों भाइयों ने आचार्य श्री के निकट आकर वदन किया। उनसे चारों पर वदार्थ मालूम रही थी। आचार्य श्री ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या काम करते हो। उत्तर में निवेदन किया कि हम सोमा और शिवा नाम के दो भाई हैं और मनदूरा परके पेट भरत हैं पर पूरी पेट भराई नहीं होती है।

बधुओ! गरीबी बहुत घुरी हाती है। हम गोचरी को जाते हैं तो वहीं वहीं तो घर का स्थिति देख कर आंसू निकल जाते हैं। समाज में एक तरफ तो धन दौलत की फर्मी नहीं है और गरीबों को एक टाइम भी भोजन मिलना मुश्किल हो रहा है। समाज की यह विषमता मिटाना श्रीमंतों का फर्ज है।

अष्टाग निमित्त वे ज्ञाता आचार्य श्री ने उन्हें गरीब जान कर दुःखाया नहीं बल्कि स्नेह से कहा कि भाई पचराओ मत, सुख दुःख तो चलती फिरती छाया है गरीबी और अमारी आता जाती रहती है। पचराने की जरूरत नहीं है, सब ध्यान होना। आचार्य श्री के मुख से उनके भावी का शब्द निकल गया। गुरुदेव के वचन सुनकर दोनों भाइयों को बड़ी शांति

हुई । कुछ दिन बाद उन्होंने ककड़ी और मतीरे का व्यापार शुरू किया, उन्हें धीरे धीरे सफलता मिलता गई । एक बार उन्होंने बहुत बड़ी सभ्यता में ककड़ी और मतिार खरादे । उनका पुण्योदय होना था, किस्मत से शाही फौज खमात से उधर आ निकली गर्मी का मौसम था मुह मांगे दाम देकर सारी ककड़िया और मतिारे खरीद लिये । धीरे धीरे उन्होंने व्यापार बढ़ाया और अच्छी आमदनी होने लगा । सिद्धाचल पर्वत पर खरतर गच्छ का पहली टोंक इन्हीं भाइयों की बनाई हुई है जो शिवा-सोमा की टोंक व चौमुलाजी की टोंक के नाम से विख्यात है ।

जैसे जैसे व्यापार में लाभ अधिक होने लगा, इनके जीवन में नैतिकता और धार्मिकता की जड़ें गहरी होती गई । एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति साठ हजार रूपयों की हुडी लेकर आया । मुनीमों ने सब खान दख लिये पर इनका खाना नहीं मिला । उन्होंने सारी स्थिति सेठ के सामने रखी । सेठ साहब ने हुंडा की बड़ा देर तक देखा और फिर रकम दे देने के आदेश दे दिये । रकम तो दे दी गई पर उन्होंने सेठ सा के पुत्र के फान भर दिये । पुत्र ने विनय पूर्वक सेठ सा से हुडी के विषय में पूछ लिया । सेठ ने कहा बेटा इस हुडी को देखा । पुत्र के कुछ समय में नहीं आया । तब सेठ ने समझाया कि देखो इस हुडी पर ये आसू के घग्ने हैं । किसी खानदानी पुरुष ने मुसीबत में आकर हम से मदद मांगा है । अब तुम्हें बताओ कि अगर हमने उसकी मदद करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग

किया था नहीं ? पुत्र बड़ा प्रमत्त हुआ और बोला पिताजी आज हमारे धन्य भाग है कि हमें किमा की मदद करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

शुद्ध समय बाद एक व्यक्ति दुकान पर आया और सेठ सा के सामने साठ हजार क नोट रख दिये । सेठ ने मुनीम को रकम जमा करने को कहा । उस आगन्तुक सज्जन ने कहा कि सेठ साहब आपने यहां मेरा कोई खाता नहीं मिलेगा । याद करिये शुद्ध महिन पहले मैंने आपके पास साठ हजार रूपयों की एक ढुंढी भेजी थी । आपने उस समय रूपये देकर मेरी लाज रख ली थी । वही रकम मैं आज लोटाने आया हूँ । मैं आपका इसके लिये जीवन भर ऋणी रहूंगा । सेठ ने बंठ कर उसे गले लगाया और कहा कि मैंने तो आपको भाई समझ कर यह रकम दी थी, धन्य थापन कैसे ले सकता हूँ । आखिर जब सेठ नहीं माने तो आगन्तुक सज्जन ने कहा कि इस रकम का एक फट मना दिया जाये और इस रकम का उपयोग मेरे जैसे मुसीबत में फसे हुये व्यक्तियों की सहायता करने में किया जावे । सेठ सा प्रमत्त हो गये और उतनी ही रकम और अपनी तरफ से मिला कर फट कायम कर दिया । धन्य हो यह सद्गुणता । धन का इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है ?

आज रक्षा-बंधन का पर्व है । प्राचीन काल में अगर किसी स्त्री पर सफ़्त आता था तब वह किसी समर्थ व्यक्ति के

पाम राक्षी मेन दूती । वह ब्याह ७०० के ब्याह ७००
 यहिन की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानता है ।
 इस शुभ पक्ष पर आप भी इस का मतब, समझें व
 भाई बनें और इनकी शुभोक्तियों का दूर कार्य हो सके ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

रतलाम ५-८ ६३

योगेश्वर श्रीकृष्ण

निस प्रकार सागर में करोड़ों फकर भी होते हैं और बहुमूल्य रत्न भी हाते हैं, उसी प्रकार इस संसार के आवागमन के प्रभ में करोड़ों साधारण व्यक्ति आते जाते रहते हैं तथा कभी कभी ऐसे महापुरुष भी उत्पन्न होते हैं जो अपनी विशिष्टता के कारण अमर हो जाते हैं और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही एक विशिष्ट महापुरुष की जयंती हम आज मना रहे हैं। संसार में लंबे समय के बाद संस्कृति में विवृतिया आती रहती हैं और जब जब संस्कृतियों में विवृतिया आती हैं तो उन विवृतियों का नाश करने के लिये अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। आज की जयंती के चरित्र तायक भगवान श्रीकृष्ण भी उन सच्च आत्माओं में से एक हैं।

व्यक्ति अमर नहीं होते हैं, उनका व्यक्तित्व अमर होता है। हमारा व्यक्तित्व बौध्द रूप से आत्मा में पड़ा है। इस चीज का विकास सभी में समान रूप में नहीं होता है। गीता मानती है कि ईश्वर का अंश सभी जीवों में है, जैन दर्शन कहता है कि सभी जीवों में सिद्ध स्वरूप निधमान है, मुसलमान भाइ कहते हैं सब में खुदा का नूर है। कुछ भा कह तो वह शक्ति सब प्राणियों में है। प्ररन केवल उस शक्ति की अभिव्यक्ति का है। जो विशिष्ट पुरुष है महापुरुष है उनमें वह द्विपी शक्ति प्रकट होती है। विशिष्ट पुरुष दो प्रकार के होते हैं एक वे जो जन्म-मृत होते हैं और दूसरे वे जिनका जीवन का पुरुषार्थ द्वारा विकास होता है और जो अपने कर्मों द्वारा निशिष्टता प्राप्त करते हैं। महापुरुष सभी देशों में सभी धर्मों में और सभी जातियों में होते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनकी उपर व्यक्ति के लिंग या शारीरिक सौंदर्य की ओर नही जाता है बल्कि उनकी दृष्टि तो उन व्यक्तियों की आत्मा की तरफ होती है। वे भीतर भाक कर आत्माओं की निर्मलता को देखते हैं और कहीं धूल लगी नजर आई हो तो उसे भाक करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव सभी महापुरुष हमारे वदतीय हैं।

वधुओ ! महापुरुष किमो एक देश के नहीं होते, वे किसी एक धर्म या समाज के नहीं होते। वे तो सारे विश्व के होते हैं सारा सब उनका होता है। हमें सब धम सब सब फरके समा महापुरुषों को आदर पूजक भाग करना चाहिये। आप परधूजा

भी-खाते हैं और नारंगी भी खाते हैं। खरबूजे के बाहर के छिलके पर तो फाँके दिखती हैं पर काटने पर अंदर से सारा एक होता है। नारंगी बाहर से एक दिखती है पर अंदर से इसका अनेक फाँके होते हैं। अपन भी जीवन में खरबूजा बने, नारंगी नहीं।

भाइयो ! ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध तो कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में एक बार ही हुआ था, परन्तु हमारे हृदय में कौरव पांडव रूपी जो असद् और सद् प्रवृत्तियों हैं, उनका युद्ध हर समय, प्रतिक्षण होता रहता है। हमारा यह निरंतर प्रयास रहना चाहिये कि हमारे हृदय में हो रहे इस आंतरिक युद्ध में सद् प्रवृत्तियों का विजय हावे और आसुरी वृत्तियों का दमन हो। महाभारत के युद्ध में पांडवों के धर्म पक्ष के साथ योगीश्वर श्रीकृष्ण थे, इसलिये सैन्य बल कम होते हुए भी पांडवों की विजय हुई। गीता में कहा है —

यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण है, और जहाँ धनुर्धरी अर्जुन है, वहाँ भी (सौभाग्य) विजय, कल्याण और नीति (नैतिकता) अवश्य रहती है।

धर्म का पक्ष पारमार्थिक बल में भल ही कम हो पर आत्म शक्ति के कारण यरा उसी को मिलता है।

महान होने पर भी सगरीब श्रीकृष्ण बड़े सरल और नम्र स्वभाव के थे। माता पिता के भक्त थे और गरीबों के मित्र थे। सादगी और गरीबी तथा अमोरी में समानता का पाठ तो उन्होंने बचपन में ही पढ़ा था। आपको यह तो याद होगा कि छत्रपति के मादीपन श्रमिक आश्रम में श्रीकृष्ण ने विद्याभ्यास किया था। उस आश्रम में श्रीकृष्ण जैसे गणकुमार भी पढ़ते थे तो मुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण भी पढ़ते थे। सजका रहना, खाना, पढ़ना एक समान होता था। छोटे बड़े किसी का भेद नहीं था। कहां उस समय की कम खर्चीली शिक्षा और कहां आज की महा खर्चीली शिक्षा। हजारों रुपये बालकों की शिक्षा में खर्च करने पड़ते हैं फिर भी आज वैसी सक्रिय एवं सशक्ति पापक शिक्षा नहीं मिलती है। आज गुरु शिष्य के संबंधों में कटुता पाई जाती है। आज गुरुओं से विद्यार्थियों को प्रेम व सहृदयता नहीं मिलती है और न शिष्यों में धन्य, आदर और नम्रता का भाव पाया जाता है। यही कारण है कि आजकल अभ्यापकों एवं छात्रों में विरोधाभाव कभी कभी उम रूप से देखने को मिलता है।

बचपन का गुरुमाई गरीब मुदामा जब श्रीकृष्ण से मिलने जाता है तो उसका आगमन सुनते ही वे भूल जाते हैं कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ राजा हूँ। मिहामन से उतर कर, दौड़ कर मित्र को गले लगाते हैं और दारिद्र्य वेश धारी मुदामा को घड़े प्यार के साथ लाकर अपने सिंहासन पर बिठाते

हैं। मिश्रता का इसमें अनुपम उदाहरण और यहाँ देखने को मिलेगा।

महाराजा युधिष्ठिर गजसूय यज्ञ कर रहे थे। श्रीकृष्ण भी आमंत्रित थे। समा लागा को काम बाँटा जा रहा था। श्रीकृष्ण ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी रुचि का काम लें, जो कार्य बच जायगा वह मैं लूँगा। उनके हिस्से में पाँच घोने की काम आया जिसे उन्होंने भड़े प्यार के साथ पूरा किया और सेवा धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई। सेवा भावी व्यक्ति के लिये कोई भी काम छोटा नहीं होता, यह उन्होंने अपने जीवन में करके बतलाया।

मधुआ ! श्रीकृष्ण महान कर्मदार थे। संसार के संरक्षण तथा आत्म संरक्षण करने में वे पूरे साधन थे। संसार में हित के लिये, लोक समूह की मात्रता से वे आसक्ति रहित होकर कर्तव्य करते थे। अनासक्त योग ही मोक्ष योग है। अनारक्त ही सदा समत्व पा सकता है और समत्व पाने वाला ही योगी कहलाता है। भगवद्गीता में कहा है कि 'समत्वं योग उच्यते।' समत्व का पाठ जिसने नहीं पढ़ा वह कभी भी पंडित, शानी, साधु एवं योगी नहीं बन सकता है। अपने जीवन में तो उन्होंने संसार का महान उपकार किया ही पर भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता जैसा अमूल्य खजाना संसार को देकर समाज का सदा के लिये महान उपकार किया है।

माइयो ! गीता में श्री मा क मंत्र में कहा है कि 'अजो नित्य साक्षतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने साधरे'—यह (आत्मा) अचन्मा, साक्षत, नित्य और प्राचीन है । शरीर क मर जाने पर भी यह नहीं मरता है । जैन आगम भा आत्मा के स्वरूप क संयम में यही बात इन शब्दों में कहते हैं कि 'ना हृदियगेज्ज अमुत्त माषा, अमुत्त माषा विअ होई तिष्ठो'—आत्मा इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है क्योंकि वह अमूर्त है । अमूर्त होने से वह नित्य भी है ।

यधुजनो ! जड़ और चेतन का अंतर समझो । यह आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है पुद्गल है । यह आत्मा जाता है और शरीर जलता है । इस मंत्र में गाता का कथन है कि—
 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
 तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि भयाति नवानि देही ॥

जैसे कोई व्यक्ति पटे पुराने कपड़ों को बतार देता है और दूसरे नये कपड़े पहन लेता है वही प्रकार यह शरीर धारण करने वाली आत्मा आर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर अन्य नये शरीरों को धारण कर लेती है ।

यधुधो ! उत्तराख्ययन सूत्र में कहा कि—

अप्पा कृत्ता विकृत्ता य दृढाण य मुदाण य,
 अप्पा मिच्चममिच्च न सुप्पट्ठिओ दृढट्ठिओ ॥

आत्मा ही सुख दुःख का जनक है और आत्मा ही उनका विनाशक है। सदाचारी सन्मार्ग पर लगा हुआ आत्मा अपना मित्र है और पुमार्ग पर लगा दुराचारी आत्मा ही अपना शत्रु है।

धम्मपद में भगवान् बुद्ध भी कहते हैं कि 'अत्ताहि अत्तनो नाथो'—आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। गीता में भी यही बात इन शब्दों में कही गई है—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आर्तमेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मनः रिपुरात्मनः ॥

भगुप्य को चाहिये कि वह अपने आपको ऊपर उठावे, वह अपने आपको नीचे न गिरावे क्योंकि आत्मा ही अपनी मित्र है और आत्मा ही अपनी शत्रु है।

भाइयो! ईश्वर किसी के पाप पुण्य को अपने ऊपर नहीं लेता है। अज्ञान के कारण ही लोग भले-बुरे, फल को ईश्वर के साथ जाड़ते हैं। गीता में इस सम्बन्धमें स्पष्ट मतलाया गया है कि—

न कर्त्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते फलस्य चित्पापं न चैव सुकृतं प्रियुः ।

अज्ञानेनाधृतं ध्यानं तेन मुह्यन्ति जेन्दराः ॥

ईश्वर लोगों के न कर्तापन को, न कर्मा को और न कर्मों के फल के संयोग को निर्माण करता है । स्वभाव ही मूल बुद्ध करता है । सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप का और न किसी के पुण्य का सत्ता है । अज्ञान से ज्ञान आन्धरादित दृष्टा है इस कारण प्राणी माहित होते हैं ।

उत्तराख्यन सूत्र में भगवान् महाभार परमात् हैं कि—

एगया दरलोगेसु नरणसु वि एगया ।

एगया आसुर वार्य अहाकम्मेहि गच्छइ ॥

आत्मा अपने किये हुए कर्म के अनुसार कभी देवलोको में, कभी नरका में और कभी असुरकाय में जाता है । आत्मा द्वारा किये गये कर्मों का फल स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई भी हिस्सा नहीं घटा सपत्ता है । कहा भी है —

आकाशमुत्पततु गच्छतु वा 'दिगन्त—

मम्मोनिधि निशतु तिष्ठतु वा पथेऽहम् ।

जन्मान्तरार्जित शुभाशुमकृधराणां,

ध्यायेत् न त्यजति कर्म फलानुबध ॥

जीव चाहे आकाश में चला जाये, चाहे दिशाओं के अंत में चला जाये, चाहे वह समुद्र के तल में छिप जाय, चाहे और किसी सुरक्षित स्थान में चला जाय, परन्तु पूर्व जन्म में उपार्जन

किये हुए पुनः अगुम फर्म परधार्इ का ताई बनका पोदा नका छोड़ते हैं । फर्मा का फल भाग बिना कोई किमी भी व्यवस्था में छुटकारा नहीं पा सकता है ।

इनलिय ता विद्या है, समझदार हैं, जानी हैं, वे प्रत्येक कार्य का करत क पहले उसक फल का विचार कर लेत हैं और इस प्रकार अनक पापा से बच जाते हैं । क्योंकि “न गच्छइ तरण तस्मि काल” अर्थात् कम क चरय होने पर अथवा मृत्यु क समय डगड (आत्मा क) लिये कोई शरणादाता नहीं है ।

बंधुओ ! हमारा यह जीवन एणमंगुर है । जितना भी पुण्य, जितना भी परोपकार, जितना भी आत्म विकास करना हो करलो । भगवान् महावीर ने कहा है कि “उमयं गायम । मा पमापय” है गौतम । तुम एक समय का भी प्रमाद मत करो । भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं महान कर्म योगी थे । गीता में उन्होंने कहा है —

“न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्” । अर्थात् कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिये भी कम किये बिना नहीं रह सकता है । कर्म के बिना जीवन टिक नहीं सकता है । स्वयं अपने लिये भगवान् श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि “इ अर्जुन ! मेर लिये तीन लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, जो फरना आवश्यक हो और न ऐसी कोई वस्तु है, जो मुझे प्राप्त न हो

और मुझे प्राप्त करनी हो, फिर भी मैं कर्म में लगा ही रहता हूँ ।”

महानुभावो ! गीता में कहा है “सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्या” (प्रजापति ने) धातु के साथ प्राणियों को उत्पन्न किया । यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है ? “यज्” धातु के देव पूजा, सगति करण (संगठन) और दान ये तीन अर्थ होते हैं । जिस कर्म से मामा-य मनुष्यों का सत्कार होता है, जनता का संगठन होता है और गरीबों का उपकार होता है वह यज्ञ कहलाता है । जहाँ तक हम अपने कर्म से उत्पन्न होने वाला फल जनता की मलाई के लिये त्यागने का सव्याह नहीं होंगे, वहाँ तक हमारा वह कर्म, यज्ञ नहीं कहलायगा । हम सबको समान के हित में अपने समस्त स्वार्थ समर्पित करना है इन प्रकार आसक्ति रहित कर्म करने वाले प्राणी को दोष नहीं लगता है, परन्तु जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिये कर्म करता है वह व्यक्ति दोषी बनता है । शास्त्रा में कहा है कि “अहिंसा यज्ञ है, नम्रता यज्ञ है यज्ञ मृत्यु का मूल है, यज्ञ ऐश्वर्य है, यज्ञ सौभाग्य है, यज्ञ मधुरता है, और यज्ञ ज्ञान है । यज्ञ की महिमा अपार है ।

अनामक्ति योग के अनुष्ठान के लिये (१) इन्द्रियों का दमन, (२) मन का सयम, (३) कर्म फल पर आसक्ति नहीं रखना (४) नियत कर्म करना और (५) यज्ञ रूप कम करना, इन पांच मार्गों की आवश्यकता है ।

धनुर्जनो ! उपनिषद् में कहा है कि “तेन त्यक्तेन

भुंजीया' मा गृध कस्यचिद धनम्' अर्थात् दान करके भोग कर, ललरा मत, भला यह धन किसका है ? धन सम्पत्ति सपूर्ण जनता की है। उस जनता को समपित करके, जितना अपने लोभित रहा फ लिये आवश्यक है उतना ही धन अपने लिये लेफर भोग कर। हमसे अधिक का लालच मत कर। इसी मायना को "यज्ञ भाषण" कहते हैं। यज्ञ के महत्व को गीता ने इन शब्दों में यजमान दिये हैं।

यशश्चिष्टाशिन सतो मुच्यन्ते सर्व किन्चिपै ।
भुञ्जन्ते ते त्रय पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

यज्ञ के बाद यही हुद वस्तु का उपभोग करने वाले सज्जन सब पापा में मुक्त हो जाते हैं। परन्तु जो केवल अपने लिये अन्न पकाते हैं वे पापी लोग पाप ही खाते हैं।

पशुओं। दूसरों का दुख दूर करना ही अहिमा है। आज मानव "जिसकी लाठी उसकी भंस" की नीति को त्याग कर "जीओ और जीनो को" की नीति को अपना रहा है। पर जरा गहराई में सोचोगे तो सच्ची अहिंसा को इससे भी दो पदम आगे पाओगे। विचार करिये, जो व्यक्ति गरीब है, असहाय है साधनहीन है, और अपना जीवन किसी भी प्रकार सब सुभीकियों को सहन कर व्यतीत कर रहा है, उसे केवल यह कहने का कि 'हे भाई' तू जिंदा रह क्या मतलब होगा ? ऐसा कहना तो उसकी गरीबी का उपहास करना है। अगर आप

सच्चे अहिंसा के सपासक हैं तो उसे कहेंगे कि दे बन्धु ! तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का दूर करने के लिये, मुझ से पितनी भा मदद हो सकती है करूंगा । तुम जीवन में हताश मत हो, नई आशा और नई उर्मत के साथ नया जीवन शुरू करो । इसे कहते हैं "दुमरो को जिला कर स्वयं जाने की फला ।"

अतएव महानुभावो ! पुरुषार्थ जगाथा, अनासक्त भाव से कर्तव्य करत जाओ और भगवान् श्रीकृष्ण की अमर सन्देश हमेशा याद रक्खो—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽमृतकर्मणि ॥

तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है । तब उद्देश्य कर्म फल कभी न हो और कर्म के त्याग के प्रति तेरा अनुराग न हो ।

बन्धुनो ! कई लोग ऐसा समझते हैं कि कर्म करने से पाप और पुण्य बंध होता है, इसलिये कुछ कर्म नहीं करना चाहिये । बाहर में तो वे कोई कर्म करते हुए नजर नहीं आते हैं, पर उनके मन के घोड़े तनी से दौड़ रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों के लिये गीता में कहा है कि—

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगममृतं स विशिष्यते ॥

जो व्यक्ति अपनी कर्मैन्द्रियों को तो कानू में रखता है । परन्तु अपने मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है जिसकी प्रवृत्ति मूढ़ हो गई है, वह पाखंडी कहलाता है । परन्तु हे अर्जुन ! जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और अनासक्त होकर कर्मैन्द्रियों का काम के मार्ग में लगाता है, वह अधिक बृहस्पति है ।

चांद रक्षिते का मनुष्य जब इन्द्रियों को त्याग देता है और लालसाओं से शून्य होकर कार्य करता है अतो किसी वस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं होता और जिसमें अहंकार की भावना नहीं होती उसे शक्ति प्राप्त होती है ।

भाइयो ! अनासक्त भाव से कार्य करने का निष्काम-युक्ति से कार्य करने का भारी महत्त्व है । जैसा तथा वैष्णव दोनों के धर्मग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है । दशमस्कंध का सूत्र में कहा है —“निष्काम भाव से देने वाला तथा निष्काम भाव से लेने वाला—दोनों दुर्लभ हैं और दोनों सदागति को प्राप्त करते हैं ।”

तस्मादसमृतः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

अनामस्तो ह्यनारम्भ परमाप्नोति पुंस्यः ॥

इसलिये तू अनामसक्त हाकर सदा करने योग्य कर्म करता रह, क्योंकि ऐसा कर्म करता हुआ मनुष्य परमपद को प्राप्त होता है।

मगधान श्रीऋषि के इस उपदेश की आज देश का बहुत आवश्यकता है। आज देश, नौजवानों की तरफ़ाई को, नव निर्माण का आह्वान कर रहा है। हम भा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करके अनासक्त भाव से निर्माण कार्य में लग जाना है तभी हमारा जयन्ती मनाना सफल होगा।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

त्रिपोलिया, रतलाम

१०-८-६३

आत्म-विजय का महान् पर्व

卐 पर्युषण 卐

महाम् पञ्चाधिराज पर्युषण पर्व आज आरम्भ हो रहे हैं। पूरे एक वर्ष में ये आठ दिन हमारे भगवत्तो में, श्रद्धियों में, आत्म आराधना के लिये रक्ष्ये हैं। ये आठ दिन हमारे आत्मिक व्यापार हैं, धार्मिक व्यापार के हैं, जाति निर्माण हैं। सभी धर्मा में इस प्रकार के दिन नियत हैं। वैष्णवों में भी रात्रा द्वाजी बैठते हैं। जहां तक हो सके इन दिनों में सामाजिक प्रपंचों से दूर रह कर शांति-पूर्वक रहना चाहिये। इन दिनों में जीवन-धर्मों का विशेषपूर्ण होना चाहिये। आचारान्त मूल में कहा मा है—
“विषये भ्रममाहित”-विषय में ही धर्म है।

आ गया और उसने उसका घोंमला तोड़ डाला । मनुजनों !
ऐसों को शिक्षा देने से क्या लाभ ? मुझे पूरा विश्वास है कि यों
पर कोई भी तीमरे प्रकार का व्यक्ति व्याख्यान में नहीं है ।

‘ मादयो ! कपाय ही समार का धारण है । क्रोध, मान,
माया और लोभ ये चार प्रकार के कपाय हैं जिन्होंने हमें चारों
तरफ से जकड़ लिया है । कहा भी है—“मूलं हि संसारतरो कपाया
एतान् विहायिष तृष्णी भवात्मन् ।”—संसार वृक्ष का मूल ही
कपाय है, इसलिये ठे चेतन ! दाका परित्याग कर सुखी बनो ।

पहला कपाय क्रोध है । “काहो पीढ़ यणासेइ”—क्रोध मीति
का नाश करता है । मनुष्य व शरीर में छिपा हुआ क्रोध इस
प्रकार देह का नाश कर देता है जिस प्रकार काष्ठ के भीतर
छिपी हुई अग्नि प्रज्वलित होने पर काष्ठ को स्रष्ट कर देती है ।
क्रोध से पराजित हुआ, मनुष्य सुखी न हो सकता है । क्रोध
आपसी सम्बन्धों का किरकिरा कर देता है, आपस में दीवारें
खड़ी कर देता है । जिस घर में मुख्य और शक्ति का साम्राज्य
होता है, वहाँ इस क्रोध रूपी पिशाच के प्रवेश से रक्षक भव हो
जाता है और स्वर्ग नरक बन जाते हैं । कहा भी है—

‘ क्रोधो मूलमनर्थानां क्रोधः ससारवर्द्धनः ।

धमधमकरं, क्रोधः तस्मात् क्रोधं नियंत्रयत् ॥

क्रोध अनर्था का मूल है, बाध ससार को बढ़ाने वाला है,

कर्म मे धर्म का नाश होता है, जन्म मे अधर्म का नाश करता ही
होता है।

[illegible]

श्रीश्याम बड़े हान पर मा आगिर मर छाट भाई दे गे
 उइ बंदना बेत कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान बाहुपना को
 हुआ। उहोन मोता कि अगर मैं पार लग्या करके बचल हाता
 प्राप्त कर लूंगा तो फिर मुम छोट भाग्य को बदन नहीं करना
 पड़ेगा। ऐसा मकसद करके उहान पार सपस्या को परतु बचल
 मान प्राप्त नहीं हुआ। बहिना १ भाई के मन की शिथिलता मगम

कर, कहा कि 'वीरा भारा गज अर्षी उतरो, गज चढ़या फेर
ने होय रे' इन पक्तियों को सुनत ही माहुबलीनी को होश आगया।
ज्यों ही उन्होंने अभिमान का त्याग किया कि उन्हें केवल ज्ञान
हो गया। बघुआ। 'कितनी ही धार तपस्या करो, परन्तु यदि
सन्निक भी मान शेष रह गया तो मान का दरवाजा बंद हो रहता
है। अतएव अभिमान का वागने के लिए विशेष प्रयत्न करना
चाहिये।

माया तीसरा कषाथ है। माया, कपट, ठगाई इनका त्याग
करना अति कठिन है। मोक्ष और मान तो बहुधा दृष्टिगोचर हो
जाते हैं पर माया तो गुप्त रूप से कार्य करती है। इनका पह-
चानना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अगर हृदय में माया
है कपट है तो सारा धर्म कार्य तप दान आदि निष्फल हो जाता
है।

कदो भी है—

त्रिधाय माया त्रिविधरूपाय
परस्य ये वचनमाचरन्ति
ते वचयन्ति त्रिदिवापन्तर्ग-
सुखान् महामोहसखा स्वमेव ॥

जो प्राणी अनेक प्रकार के उपायों से माया करके दूसरों
को कष्ट पहुँचाते हैं, वे महामोह के मित्र बन कर आत्मा को ही
देवलोच और मोक्ष के सुख से उचित करत हैं।

मायावी मनुष्य को हमेशा नित्य नये प्रपञ्च करने पड़ते हैं । एक मूठ को छिपाते के लिये अनेक बार भूठ बोलना पड़ता है और दुनिया में तब पर काइ विश्वास नही करता है, एवं दुनिया कह कर लोग उससे दूर रहते हैं । आत्मा का निमल करने के लिये माया के प्रपञ्च में मग्न को भरमझ कोशिश करना चाहिये ।

लोभ यह बीया कषाय है । लोभ एक इतना बड़ा विशास समुद्र है कि इन्द्र भँवर में पड़कर गिरना अत्यंत ही कठिन है । लाभ में जोर आता है, लाभ से कामनायें बढ़ती हैं, लाभ में अज्ञान घटता है और लोभ में विनाश होता है—लाहो मन्त्र विनामगो । धृष्टो ! उपशान्त भाव से, गुमा में दोष को, विनय में मान का मरलना में माया को और मतोप में लोभ को जीता । कषाय जहर है और गुमा, नम्रता, मरलना और सतोप अमृत है ।

माइयो ! पयुं पण वर्जोराधना के दिनां म मामायिक पीपथ अवश्य करना चाहिये । सामायिक का स्वरूप शास्त्रों में हम प्रकार बतलाया है—

समता सर्वभूतेषु सयम शुभ मानना ।

आर्तरोद्र परित्यागस्तद्धि मामायिक-व्रतम् ॥

सब जीवों पर समभाव रखना, पाँच इन्द्रियाँ को अपने वश में रखना, हृदय में शुद्ध और भेद भाव रखना, आर्त और रोद्र ध्यान का

१) 'मामायिक व्रत है ।

जिस प्रकार चंदन अपने काटने वाले कुल्हाड़े को भी सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार अपने विरोधी को भी जो समभाव रूपी सुगन्ध अर्पित करता है, वही महापुरुषों को सामायिक है।

सामायिक काल में चित्तवृत्ति शांत रहती है, और किसी का भी घुसा नहीं सोचा जाता है। चंचल मन को काबू में रखा जाता है। जब तक सामायिक चालू रहती है तब तक अशुभ कर्म शीथ होते पाते हैं। करोड़ों जन्म तक निरंतर उग्र तप करने वाला साधक जिन कर्मों का नष्ट नाश कर सकता है, उनकी समभाव पूर्वक सामायिक करने वाला व्यक्ति नष्ट कर देता है। आत्मा में जब समभाव का प्रखर सूर्य उदय होता है तो राग द्वेष का अंतरा मिट जाता है और आत्मा दिव्य प्रकाश में धमकन लगता है। उस दिव्य प्रकाश में योगीजन अपने भीतर परमात्मा का स्वरूप देखन लगते हैं।

बधुजनो ! सामायिक हृदय को विशाल बनाती है। जीवन में समता समभाव को बढ़ करने के लिये मैत्री, कदया, प्रमोद और माध्यस्थ भाव इन चार भाव-तार्थों को अपनाना अति आवश्यक है। आचार्य अमृतगति सांख्यिक पाठ में कहते हैं—

सत्प्रेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम् ।

क्षिप्तप्रेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ॥

माध्यस्थमार्गं विपरीतवृत्तौ ।
मदा ममात्मा विदधातु देव ॥

हे चित्त-देव ! मैं यह चाहता हूँ कि यह मरी आत्मा
मदैय प्राणामात्र व प्रात मित्रता का भाव, गुणिनों के प्रति
प्रमोद का भाव दुष्टा जीनों के प्रति क्रुद्धा का भाव और
विरावा वृत्ति वालों के प्रति राग द्वेष रहित उदात्तमानता या
माध्यम्य भाव प्रण करे ।

भाइयो ! इन पवित्र पत्र के दिनों में आप पौषध करें । पौषध
का अर्थ है 'प्रकर्षण औषध इति पौषध'—आत्मा का उत्पृष्ट
औषधि पित्ताने का नाम पौषध है । शारीरिक बीमारियों को
दूर करने के लिये, कमनोरी को दूर करने के लिये वैद्य, डाक्टर
आपको औषधियें देते हैं, इन्जेक्शन देते हैं । अन्तर्यतर स्वास्थ्य
लाने के लिये सत महात्मा भा औषध देते हैं जिससे आत्मा की
कमनोरी दूर हो जाय । आत्मा की दवा क्या है ? कपायों को
कम करना, समभाव रखना, पगोपकार करना, स्वाध्याय करना
प्रभु स्मरण करना इत्यादि । जब हम पौषध करें तो दिन भर
सामायिक कर, स्वाध्याय करे, प्रभु स्मरण करे, भजन गाये ।
अगर कुछ नहीं हा मके तो मौन धारण करके नवकार मंत्र का
नाम करें । लौकिक त्योहारों पर जाना प्रकार की मिठाइया
तय्यार का जाती है, पर्याधिरान के दिनों में आप धार्मिक
मिठाइया तय्यार करें । प्रतिदिन, हमारी चित्तनी धार्मिक दिन
चया है उससे कहीं अधिक धार्मिक प्रवृत्तिया करने का प्रकल्प लें ।

बहुधो ! प्रभु भक्ति में द्रव्य पूजा और माव पूजा दोनों का समावेश हो जाता है । चन्दन मुष्पादि चढ़ाना द्रव्य पूजा है, भजन, कीर्तन, स्तुति आदि करना माव पूजा है । इनमें भी आगे बढ़ कर आत्मा ईश्वर तत्त्वोत्ता की स्थिति में पहुँच जातो है, ऐसी स्थिति में परमात्मा से गकाकार का अनुभव होता है । प्रभु का गुणगान करते समय अपन कहते हैं कि 'हे भगवन् !' आप निरन्तर, निराकार हो, निर्लप हो, निर्माही हो, राग द्वेष से रहित हो, विषय विकारों से रहित हो ।" यह भगवान् का मौलिक गुणों का स्तुति करना है । स्तुति करने के बाद हम जप करते लगते हैं । तब से फिर ध्यान में मग्न हो जाते हैं । जप करते समय हम धोला ॥ जैसे 'गो अरिहताण ।' ध्यान में हमारा शरीर नहीं हिलता है, मुँह से धोला नहीं निकलता है, मन भी निश्चल रहता है । ध्यान करते करते जब हम प्रभु के रूप गुण में लीन हो जाते हैं तो वह स्थिति लवलीन होना कहलाता है । यदि यह स्थिति अल्प समय ॥ लिए भी आ गई तो समझो कि भव-सागर से बेटा पार हो जायगा ।

महानुमायो ! आत्म साधना की ये अनेक सीढ़ियाँ हैं अनेक श्रेणियाँ हैं । माधक एक के बाद एक श्रेणी पर चढ़ता है । इससे लिए साधक का मदैव सचेत रहना पड़ता है । अगर माधक ऊपरी श्रेणी पर चढ़ भी गया, पर अगर जग भी भी अमाधधानी हुई कि वह यापन गाँचे की श्रेणियों पर आ जाता है । साधना का पथ यद्वा टढ़ा है । प्रभु-भक्ति में मग्न मीरा कहती है कि—

हे री मैं तो दर्द दिवानी, मेरा दर्द न जाने कोय ।
 छली उपर सेव हमारी, मिम विष सोना होय ॥

गर किसी व्यक्ति का विद्यौना मूलो पर लगा हा तो वह जग मर के लिये भी उस पर भी नहीं मफता है उस जागृत रहना पड़ता है इसी प्रकार अगर प्रभु स प्रेम करना है तो अपना पूरी की पूरी शक्ति उनको प्रमत्त करने में लगाना होगी, प्यान गुण मर के लिये भी दूसरी तरफ विचलित नहीं करना गगा । पमो अनन्य भक्ति जय हमारी होगी तो अवरय हो परमात्मा स हमारा मासात्कार हागा, इसमें छनिक भी मदेह नहीं है ।

आन से पयुपग पर्व प्रारम हो रहा है, इन दिनों आप अधिक से अधिक धर्म प्यान करा, स्वाप्याय करो, आत्म रिता करो तथा जीवन् को सफस्त बनाओ ।

ॐ शांति शांति शांति

त्रिपालिया, रतनाम
 १६-८ ६३

जीवन की बुनियाद—

चरित्र निर्माण

(विद्यार्थी युनियन द्वारा मोहन टाकिज में आयोजित
सभा में दिया गया प्रवचन)

प्राज्ञ हम सब यहाँ पर बाल जीवन, युवक जीवन तथा
छात्र जीवन के विकास के संबंध में चर्चा करने की एकत्रित हुए
हैं। संसार सदा से सरिता प्रवाह की तरह बहता रहता है और
बहता रहेगा। संसार की उन्नति या अवनति संसार में जन्म
लेने वाला अन्य प्राणियों पर नहीं, परन्तु मानव समाज पर
निर्भर है। कर्तव्य शक्ति, विवेक शक्ति और ज्ञान शक्ति के अभाव
में पशु पक्षी संसार की उन्नति या अवनति में भाग नहीं ले सकते
हैं। मानव भस्मिष्क ही अनेक प्रकार की शक्तियों का पुज है
मंदार है, चिन्तके द्वारा वह सब विकास की योजनाओं को
बनाकर पूरा करने की ताकत रखता है।

ऐसा मानव मस्तिष्क मिलने पर हमारा कर्तव्य हमें यह सोचने का प्रेरित करता है कि हमारे देश का अभ्युत्थन कैसा हो ? हमारा देश तमाम संघर्ष से निरुद्ध कर विनाशकारी तत्वों के प्रभाव से बचकर किस प्रकार विकास की भजिल तय करे ? हमारे देश के सुनहले भविष्य की आशा हम किससे रखें ? छात्रों और छात्रात्रा से । आज के विद्यार्थी फल के समाज के कर्णधार और देश के कर्णधार हैं और ये ही देश को सर्वोच्च के मार्ग पर ले जाने वाले हैं ।

प्रिय छात्रो ! हमेशा यह याद रखिये कि आप इस देश के नागरिक हैं । पारिवारिक जिम्मेदारियों के अतिरिक्त समाज तथा राष्ट्र की जिम्मेदारी भी आप पर है । यह समझना भूल होगी की राष्ट्र के भविष्य की जिम्मेदारी केवल नेताओं की है । नेता और नागरिक का संबंध नाखून और मांस जैसा है । नागरिकों की उचित इच्छाओं और उचित मार्ग के अनुरूप कार्य करके ही नेता निज्या सफल और लोकप्रिय हो सकते हैं तथा नेताओं के मार्ग दर्शन में ही नागरिक उन्नति कर सकते हैं । अतएव हम सबको यह विचार करना है कि 'हमारे ऊपर देश, समाज, धर्म और स्वयं अपने जीवन की उन्नति करने की पूरी जिम्मेदारी है । अगर हम ऐसा कर लिया तो हमारे राम राज्य का सपना कुछ ही वर्षों में साकार हो सकता है ।

भाइयो ! जितने भी कठिन कार्य ये उन्हें तो हमारे राष्ट्र-पिता पूरे कर गये । परतंत्रता की लड़कों में लड़की ब्रह्म भारन

दिलीप और भीष्म तो स्वयं गौ माता की सेवा करते थे । जहाँ राजा स्वयं गौ माता का सेवा करते हों, वहाँ फिर प्रजा गौ माता की सेवा करे ता क्या बड़ी बात है । हमारे देश में उस समय की दूध की नदिया बहता थी । आज केवल गौ मरने का ही घात नहीं है, हमारे युवक यहाँ की तो किसी भी प्रकार की सेवा या भ्रम करने से शर्म आती है । भाइयो ! एक ओर तो आप शह-शाह खतम करने को बान करते हो दूसरी ओर अपने जीवन में शह-शाह बनने की उनकी आदत पावन में डालने की चेष्टा कर रहे हो । अगर जायन का उन्नत बनाना है तो सरल बनो सेवक बनो, भ्रम की प्रतिष्ठा समझ कर उसे नीचा में स्थान दो ।

यह बच्चा अभी दो पैर का गुड़ लता और कभी २ पद पैरों बघा मा लता । गरीब सहायरी मा बाप के बच्चे भी सहायरी होते हैं । जिस घर में फिजूल खर्ची होती है उस घर के बच्चे भी फिजूल खर्च करने लग जाते हैं । श्रीमंत अपनी शान शौकत में सैकड़ों रुपये खर्च कर देते हैं पर गरीबों की सुध भी नहीं लेते हैं । अपनी खिचड़ी पकाने में ही यह मस्त रहते हैं । इतनी ज्यादा खिचड़ी पका लेते हैं कि उनका और उनके परिवार का पेट भरने के बाद भी बच जाता है तो भूखन म डाल देते हैं पर भूखे पड़ोसी को दान की नीयत नहीं होती । कहा भी है -

प्रायेण श्रीमतां लोक भोगस्तु शक्तिर्न तिष्ठते ।

काष्ठान्यपि हि नीर्यने द्रविद्राणा च सर्वश ॥

भामानों में हनम करने की शक्ति रही होना पर त्याग का इच्छा बहुत जाना है। लक्ष्मि द्रुमिद्र मनुष्य लक्ष्मि भा पाता जाता है। निमम माफ्य नहीं है उसे त्याग का उदाहरण मिलना है और जिसे भूख अधिक है उसे त्याग को कम मिलना है।

श्रीमत् तिचोरियों मरने ही जाते हैं। परन्तु इन तिचोरियों की कृती कौड़ा भी साथ नहीं जात वाला है। अगर साथ न जाना है तो कर्तव्य था मरना था दया था और परोपकार धन से अपना निवासियां मर ला। यही था साथ जात वाला है, हथियों, रत्नों और मुक्तों में मरने दुर्लभ तिचोरियां साथ जाते वाली नहीं है।

एक दिन उस बालक ने गुप्त नहीं करांदा और लला-सूणी रोटी खाकर नदी में पाना पीने मुका सा दानों जैसे पानी में गिर गये। पैर बना गिरे मानों दा मुहरे गिर गइ और वह बालक बिलब बिलब कर रोने लगा। इतना में एक महात्मा उधर से निकल। बच्चे का हाता देखकर उन्हे दया आगइ और पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो ? बालक ने गेठ राने कहा कि मेरे दा जैसे पानी में गिर गये हैं। तब महात्माजी ने कहा कि बेटा राओ मत, मैं नदी में से मुंहार पैस दूँड कर निकालता हूँ। नदी में से चढ़ी मुट्ठा भर कर रेत निकाला, उसमें कुछ नहीं निकला दूसरी बार जब फिर रेत निकाली तो उसमें मोहरें और कपय निकल। महात्माजी ने कहा बेटा इममें से जो कुछ तेरा है मो क ले। बालक बोला महात्माजी इसमें मेरा पैसा नहीं है। मैं

नहीं लूगा । महात्माजी ने दो चार बार फिर रेत निकाली, उनमें कभी रत्न, कभी जवाहरात कभी मोता निकले, परंतु प्रत्येक बार लडक़ ने लेने में इकार कर दिया । वह बोला—ये यस्तुएं मेरी नहीं है, मैं चोर नहीं हू । पराई चीज नहीं लूगा । आखिर जब बालक परीक्षा में खरा उत्तर गया तो महात्माजी ने एक बार फिर सुट्टी भर कर रेत नदी में से निकाला, इसमें बालक के गिरे हुए दो पैसे थे । बालक ने अपने पैसों को पहचान लिया और आनन्दित होकर बोला कि हां यही मेरे दो पैसे हैं मुझे वे दीजिए । पैसे मिलने पर वह बड़ा प्रसन्न हुआ मानों उसे कोई निधि मिल गई हो । वह महात्माजी को बार बार प्रणाम करता है और उनकी ओर बड़ी कृतज्ञता की नज़रों से देखता है । महात्माजी बोले कि बेटा मुझे यह दखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे दश में तरे जैसे बालक है । गरीब होते हुए भी तेरी नैतिकता सराहनीय है । ले जा बेटा, यह सब मोहरें रुपये और रत्न, तेरी मां से कह देना कि महात्माजी ने दिया है । तुझे न तो चोरी करने का दोष लगेगा और न पराई चीज लेने का दोष लगेगा । बालक ने सब चीजें ले जाकर अपनी मां का दे दी ।

यह तो दृष्टांत है । बचपन में ही बालक को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से ही भविष्य में उनकी नैतिकता बढ़ेगी । साचो कि अपरा को धया करना है । भारत के बगीचे के सुगंध युक्त पुष्प या निर्गंधा पुष्प । पुष्प झुमझला जाते हैं, मुरझा जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं पर ये अपना महक छोड़ जाते हैं । इसी

प्रकार हम मने ही मर जावेंगे परन्तु मसार में मानवता की जो सुगंध है, सेवा परायणता की जो सुगंध है वह कमो कम मरने वाली नहीं है।

छात्रो ! आज भारत का संस्कृति संकट बढ़ गई है, वह धराशाया हो रही है। यदि हमने भारतीय संस्कृति की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को पुन स्थापित नहीं की तो जिस संस्कृति के हम स्वप्न देख रहे हैं वह साकार नहीं हो सकते। चार दिन की इस भौतिक पराधीनता में कम जाना हम भारतीयों को शोभा नहीं देता। आप धिनात बनो, मातृ भक्त बनो। “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” यह पाठ आज सुनाई नहीं देता है, इसका उच्चारण कमजोर पड़ गया है। प्राचीन काल में मातृ काल माता-पिता को प्रणाम करने और प्रार्थना करने का नियम था। आज तो माता पिता को प्रणाम करने में शरम आती है और प्रार्थना करना पुराने जमाने की बात कही जाती है। आपसी प्रतिदिन माता पिता एवं घर के बड़ों का प्रणाम करने का तथा प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिये। हमारे राष्ट्र पिता गांधीजी इतने व्यस्त रहते हुए भी हमेशा प्रार्थना करते थे। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि ‘मैं भोजन के बिना रह सकता हूँ पर प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता।’ हम आज ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की आराधना में, प्रभु की हाजगी मरने में इतने कमजोर क्यों हो गये हैं ? प्रत्येक पालक का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन घर के सब लोगों के साथ पांच मि-

मी प्रार्थना करे । यथो म अच्छे सरकार ढालना माताओं का काम है । सरकार तो यथो के गम में ही पड़ जाते हैं । धीर अभिमन्यु ने चमत्कृत में प्रवेश करना गर्भ में ही सीखा था । याद रखिये, जिस हृदय में ईश्वर का निवास होता है, जो ईश्वर का निष्ठापूर्वक स्मरण करता है उसके हृदय में दानवता का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, आसुरी वृत्तियाँ घर नहा कर सकती हैं यह मेरा स्वयं का अनुभव है ।

विद्यार्थियो ! जब आप समाज में, धार्मिक स्थान में या स्कूल में बैठे तो सबको एक समान समझो, सबको बराबर समझो श्रीमंताई की भावना आप अपने घर में रखो, पाने पीने में रखो, पपड़े पहने पहनने में रखो, पर जब आप सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में आओ या जनता की सेवा करो तो अपनी श्रीमंताई की भू त्याग दो । भगवान श्रीकृष्ण के पास जब सुदामा दरिद्र वेश में फटे चीथड़ों से आव तो भगवान ने उनके साथ कैसा वर्तन किया ? तुरत सिंहासन से उतर कर नीचे गये और लपक कर उन्हें गले लगा लिया । परन्तु हमारे पास से यदि ऐसा कोई व्यक्ति निकल आवे तो हम नाक भीड़ मिकोड़ लते हैं, या नाक पर रुमाल रख लते हैं । कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आया है कि घर के वृद्ध अगर स्नानादि कम करते हैं या सफाई कम रखते हैं तो उनके पास जाने का भी मन नहा जाता है और उनसे दूर रहने में ही अपनी शान समझते हैं ।

यधुओ ! भगवान श्रीकृष्ण एक महान कर्म योगी थे ।

अगर हमें भी धर्मवीर बनना है, धर्मवीर बनना है तो हमें भी निरंतर कर्म करना पड़ेगा। प्रमाद का हमें जीवन में स्थान नहीं देना है। नरकजो का मां आज का मारा है 'आराम हाराम है' किसी कवि ने ठाक ही कहा है—

बिना कर्म के कभी न रंग में जय फी मेरी बजती है।
बिना कर्म के कभी न अंग में मांग्य राह ही मिलती है ॥
ढग ढग पग पग पर भी देखो कर्म कर्म ही छाया है।
कर्म किया है जिस प्राणी ने मोक्ष उमी ने पाया है ॥

भाइयों! देरा पर आक्रमण तो समय समय पर होत है, परन्तु हमारे जीवन पर हा प्रति पल आक्रमण हो रहा है। आप पूछेंगे कि किसका आक्रमण हो रहा है? जीवन पर आक्रमण होता है स्वार्थ का, अनैतिकता का, विषय विकारों का, मोग विलासों का। हमें अपने आन्तरिक शत्रुओं से सदैव सचेत रहना है। हमें अपना जीवन संयमा, त्याग भय, मरल और सादा बनाना है। आप कैशन के फिजुर में बनें। पचाम रूपय का जूता चाहिये, पर गरीबों को लाने के लिये पचास पैस भी नहीं मिलते हैं। फिजूल खर्ची, बाढ़ो मिगरेट, मिनमा आदि में आपका कितना धन व्यय हो जाता है उसे कम काजिय और ओर कम धन उसे गरीबों पर खर्च करो।

सुयोग्य छात्रा! आप अरित्र निमाण के लिये कुछ नियम बनाओ, उनको दायरी में लिखो और प्रतिदिन उनका पालन...

करो। विशेष कर हम बात की प्रतिष्ठा करो, अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि हम बीड़ी मिगरेट नहीं पिayेंगे, शराब नहीं पीयेंगे, मांस - अण्डे नहीं खायेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेगे और यथा शक्य दूसरों का भला करेंगे। नोतिकार ने कहा है-‘पिहोत न विद्या पढ़ी है न तप किया है, न दान ही दिया है, न गुण ही साखा है, न सपरिग्रहा का आचरण किया है न धर्म का पालन किया है, ये लोग हम पृथ्वी पर धोम धन कर मानव की सूरत में रहने हैं।

अंत में मुझे आपस बड़ा कहना है कि आप अपनी मित्रता अच्छे व्यक्तियों से करें। कुसंगति से जो बुरी आशयें बचपन में पड़ जाती हैं उनका फल हम आजीवन भोगना पड़ता है। देखिये गरम लाह पर अगर पल्ल की धूँध पड़ती है तो उनका नाम भी नष्ट रहता है वहाँ धूँध अगर कमल के पत्र पर पड़ती है तो मोती के समान लगती है और वही धूँध स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में पड़ती है तो माती बन जाती है। आप रत्न बनो। जिस दश में रत्न हो रत्न तैयार होगा वहाँ अधेरा कैसे रह सकता है? अज्ञान का तिमिर नष्ट होगा, दरिद्रता का तिमिर नष्ट होगा। चारों दिशाओं में प्रकाश फैलेगा, हर क्षेत्र में प्रकाश फैलेगा और हमारा भारत देश पुनः जगद्गुरु भारत कहलायगा।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

मोहन टाकाज रतलाम

२१ म ६३

स्नेह की सुरसरी—संवत्सरी

—१७००—

मनुष्य जन्म को मफज बनाने के लिए आत्म साधना करना उन्नता ही आवश्यक है जिनका कि व्यास लगन पर पाता पाना। य महापुरुष धर्म हैं जिन्होंने आत्म साधना के उच्छ्रित मार्ग पर गज कर अपने जीवन को मजल बताया। प्रवारा-रतम बनकर आप्यामक आलोक से उज्ज्वल भटकते हुए मातृ का पद-प्रदान किया। आत्म साधक के जीवन में राह का गुरु भरिता महती है, जिसकी मूढ़ मूढ़ म वह संज्ञायना राशि है जो मय मय के मय हुए प्राणा का यकारद हर सेना है और उस पर मानसिक साजना होती है कि वह भी अपने जीवन का उद्धार कर सक। वह 'मिति मे सत्य भूयम्' तथा 'गुणीय शुद्धमयम्' का साधना में आन प्रोत रहता है।

बधुओ ! जरा विचार करिये कि आन हमार जीवन की क्या स्थिति है ? हमारा जीवन विषमय है या रसमय ? कहा है—
 ‘विपाक्त जीवन प्रोक्तं रसहीनं तु देहिनाम्’—गरोर धारिया का रस हीन, स्नेह हीन जीवन विषमय है। जीवन में यह विषमनुष्य के व्यवहारिक, धार्मिक सामाजिक तथा पारिवारिक संबंधों के हरे भरे फले फूले वृक्ष को सुखा देता है। स्नेह सरोवर के सूखने से मानवता की रमीली सुगंध प्रसारित करने वाले कमल दलों के अभाय से विश्व का शारदत सौंदर्य नष्ट हो जाता है। नीरसता का हिमपात, दानवता का क्रूर आघात मानवता को अस्त व्यस्त कर देता है। इस स्थिति में मानव यदि मन की धीणा के तार झटूत करने का प्रयास करे तो साधना की श्वर लहरी से सद्भाव की स्नेह घटा ऐसी शीतल रस वर्षा करेगी कि अंत स्थल का स्नेह सरोवर लयालय भर जायगा। इससे मानवता के कमल फिर खिल उठेंगे और हमारा जीवन सरस, सफल और सार्थक हो जायगा। सबत्सरी पर्व हो एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जब हम स्नेह को अमृत वषा करके मानवता के सूखे वृक्ष को हरा भरा कर सकत हैं।

माइयो ! सबत्सरी पर्व की आराधना का लक्ष्य यही है कि हम वायिक, वाचिक, एवं मानसिक वषायों का दूर करके हृदय में स्नेह से परिपूर्ण सद्भावनाओं का संचार करें। इस पर्व की उपयोगिता का इसी में है कि नाना मात्र इसकी आराधना करके विश्व के प्राणी मात्र के माथ रोह के पवित्र संबन्ध में बंध

जाय। बंधुओं ! आप श्वेतोदर या दिगम्बर स्थानकनासा हो या तरापथा, लैन हा या वैष्णव आपके माधना के माग मले ही मित्र हों पर चलना है आप सधरो आत्म विक्रम के राज मार्ग पर ।

मानव मात्र के लिये जीवन में नून १० स्वभाव्याधिक है । मनुष्य स होने वाली श्रुटियां दो प्रकार की होती हैं - व्यक्त और अव्यक्त । जो श्रुटियां हाने पर प्रकट हो जाती हैं, वे व्यक्त कहलाती हैं और इन्हें सुधारना आसान होता है पर जो श्रुटियां अतिरिक्त होती हैं, अप्रकट रहती हैं जिन्हें केवल व्यक्ति स्वयं ही जानता है वे अव्यक्त कहलाती हैं । इन अव्यक्त श्रुटियों को पहचान कर उनका दूर करना मनुष्य के लिये जरा मुश्किल हो जाता है । क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, अनाचार, विरवास पात आदि दुर्गुण युक्त श्रुटियों ऐसी हैं जिन्हें करने में मानव सकोच नहीं करता है । इसका नतीजा यह होता है कि ये दुर्गुण धीरे धीरे मानव के सद्गुणों का दबा देते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां अपना घर बना लेती हैं ।

महानुभावों ! हमें मद्दा इस बात के लिये सावधान रहना है कि कहीं हम अपनी मानवता को न खा दें । यदि कभी कुमंग, कुसस्कार और कुव्यवहार के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाय तो हमें अपनी गलतियों के लिये क्षमा मांगनी चाहिये । भगवान् महाकार के आदेशानुसार कायिक, वाचिक एवं मानसिक दुष्प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाली श्रुटियां, मलों एवं अप

राधों के लिये हृदय से 'मिष्टानि दुष्कड' देवें। यही संवत्सरो
पर्व का अमर सदेश है।

इस अवसर पर मैं आपको राजा उदयन और चण्ड
प्रद्योतन की कथा का सार सुनाती हूँ। महाराज उदयन एवं
महारानी प्रभावती ने श्रद्धा एवं भक्तिपूरक कीतराग मार्ग अपना
लिया था। दोनों नियमित रूप से प्रभु को आराधना करते थे।
एक दूसरे की अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होने की प्रोत्साहित
करते थे। जब महाराजा उदयन अपने मधुर स्वर से प्रभु भक्ति
के गीत गाते तब महारानी आत्म विभोर होकर प्रभु की प्रतिमा
के समक्ष नृत्य करती हुई पायलों की झंझार से घातावरण को
संगीतमय बना देती थी। एवं दिन चित्त मंदिर में महाराजा एवं
महारानी प्रभु भक्ति में लान थे, महाराज वाद्य यंत्र बना रहे थे
और महारानी सुधबुध छोकर भजन गाती हुई नृत्य कर रही
थी। उस समय सहसा महारानी पर महाराजा की दृष्टि पड़
गई तो क्या देखते हैं कि महारानी का घड़ ही दिल रहा है और
मस्तक गायब है। महाराजा धबरा गये उनके हाथ शिथिल हो
गये। हाथा के शिथिल होने से वाद्य यंत्रों की तान भी शिथिल
हो गई और महारानी के पांव रुक गये। महारानी ने सावधान
होकर महाराज से पूछा कि देव। मैं प्रभु से एकाकार हो रही
थी, वाद्य यंत्र के बंद होने से मेरी सन्मयता भंग हो गई। क्या
आप यक गये हैं? महाराज बोले कि देवी। मैं ज्योंही तुम्हारी
तरफ देखा मुझे तुम्हारा मस्तकदान घड़ ही नृत्य करता हुआ

नजर आया। इस कारण से मेरे हाथ पांव ढाले पड़ गए। महारानी को सामुद्रिक विद्याओं और स्वप्न फल का ज्ञान था। उसने कहा 'रामिन' मेरा आयुष्य कम रह गई है, मुझे समय ग्रहण करने का आह्वा देवें। आप मेरे सदैव हितैषी रहे हैं, अतः मोह को त्याग करके मेरे उत्थान में सहायक बनें। महाराजा ने महाराणी का समय लेने की स्वीकृति देते हुए कहा कि प्रिये! समय लाना बाढ़ तुम अवरण ही स्वर्ग में पाओगा। यहां स तुम मेरी आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति में सहायता करना। महारानी ने समय लिया और आयुष्य पूर्ण होने पर स्वर्ग में गई।

इधर चंडप्रद्योतन राजा ने महाराणी प्रभावती के समय का चित्र प्रतिमा तथा उनका गुदरी दासी का हरण कर लिया। जब महाराजा उदयन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने चंडप्रद्योतन से पहलाया कि आप दासी रख सकते हैं पर जिन-प्रतिमा को लौटा दीजिये। पर राजा चंडप्रद्योतन ने एक बात नहीं मानी अंत में संग्राम हुआ और चंडप्रद्योतन की हार हुई। महाराजा उदयन ने उमरे पांव में साने की चेदियों डाली तथा उसके सिर पर एक पट्टा बांध दिया, जिस पर लिखा था कि यह मेरी दासी का पति है।

राजा उदयन वापस फौजे लेकर लौट रहा था, रास्ते में पातुर्मास का समय आ गया। उसने आज के मंदसौर के यहां पड़ाव डाल दिया। पशुपति पवाधिराज के दिनों में,

उदयन ने बड़ा धर्म ध्याना किया। सवत्सरी पर पौषध लेने के पूर्व उदयन ने अपने रसोदये से कहा कि मेरे लो आन उपवास है तुम चण्डप्रद्योतन से पूछ कर उसकी रूचि के अनुसार भोजन करना देना। रसोदये ने आकर चण्डप्रद्योतन से कहा कि महाराजा उदयन के लो आन उपवास सहित पौषध है। आपको जैसी इच्छा हो बता दें मैं भोजन करना दूंगा। चण्डप्रद्योतन ने मन में यह सोचकर कि कहीं मेरे भोजन में विष नहीं मिला है, यह दिया कि आन सवत्सरी पर्व है मैं भी उपवास करूंगा।

अब महाराज उदयन ने यह सुना कि चण्डप्रद्योतन ने सवत्सरी पर्व के अवसर पर उपवास किया है तो वे समझ गये कि यह मृत्यु के डर में ऐसा कर रहा है। फिर भी सवत्सरी पर्व के अवसर पर यह उपवास कर रहा है, इसलिये वह आन से सहधर्मी हुआ, मेरा मित्र हुआ। भला मित्र के पाव ल बेड़ियाँ कैसे रह सकती हैं? फिर उसकी बेड़ियाँ काटने और मित्रता प्रदर्शित करने के पहले यह पौषध करने भी कैसे जा सकते थे? तुरन्त ही चण्डप्रद्योतन की बेड़ियाँ काट दी गई और महाराज उदयन ने उसे गले लगाते हुए कहा कि आन से आप मेरे मित्र हैं सहधर्मी हैं और क्षमापना की। चण्डप्रद्योतन पानी पाना हो गया और नतमस्तक होकर उसने अपने कृत्यों की क्षमा मांगी। महाराज उदयन ने उसका राज्य भी वापिस उसे छोटा दिया। चण्डप्रद्योतन का क्षमा करने के बाद महाराज उदयन ने पौषध किया। यह है सवत्सरी पर्व की महिमा। आगम में कहा है—

जो उपसमडे तस्म अत्थि आराहणा ।

जो न उपसमडे तस्म नत्थि आराहणा ॥

जो कृपाय भाव को उपर्शात करता है वह प्रभु की आज्ञा का आराधक होता है, जो कृपायों का शान्त नहीं करता है वह आराधक नहीं होता है, प्रिराधक गिना जाता है ।

यद्युओ ! प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये मनुष्य को सद्भावना रखना अनिवार्य है । यहा सद्भावना उस स्नेह की कल्पना करती है जिसके द्वारा पारस्परिक सहयोग प्राप्त होता है । स्नेह के अभाव में पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या एवं वैमनस्य के ये विनाशकारी अजुर हमारे मानस पत्तल पर उग जाते हैं कि जिनके कारण हमारा उत्थान एवं अभ्युदय हाना असम्भव हो जाता है । अभ्युदय का मूल आधार सद्भाव एवं हृदय की शुद्धि है । यही कारण है कि भगवान् महावीर ने अमरवाणी में सर्व आत्माओं के साथ मैत्री भाव स्थापित करने के उद्देश्य से यही सद्देश दिया कि 'हे भग्य जीवों ! यदि तुम अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो सबके साथ मैत्री भाव रखो ।

भाइया ! स्नेह ही मानव हृदय में सङ्कथिता और सद्भाव की प्रतिमा प्रतिष्ठित कर सकता है । स्नेह का आराधना के साथ साथ पावनतम सबत्तरा पर्व की आराधना अद्धापूर्वक सद्भावना के साथ करके 'मिति मे सख्भूणसु' का आदर्श आत्मसात करके जीव नमें भफलता प्राप्त करो ।

इच्छानिरोधरूपः

आज बड़े आनन्द का, अभिनन्दन का और जीवन में कुछ ग्रहण करने का परम पुनीत दिन है । आज हम वहाँ त्यागमूर्ति तपस्वी मुनिजी सागरमल्लजी महाराज साहब के दर्शन कर रहे हैं । उन्होंने ४६ दिन की तपस्या कबल गरम पानी के आधार पर की है । ऐसी तपस्या अपने आमपास जाकर मन्दसौर आदि स्थानों पर भी हुई है । बीकानेर में भी ७० द० वष के वृद्ध तपस्वी तीर्थसागरजी महाराज साहब ने ५० दिन का उपवास किया है । यह चौदहवा या पंद्रहवा अवसर है कि उन्होंने मासखमण किया है ।

यह मानव शरीर, यह गर जीवा महा भाग्यशाली जीवों
 को ही मिलता है । इन गर देह में दुनिया भर की शक्ति, ताप,
 ज्ञान और विषय मौजूद है । यह नर देह नारायण बना के लिए
 बनकर निकट पहुँचने के लिए बना है, न कि दानव प्रकृति में जान
 के लिए या विषय भोग के कीड़े बनने के लिए या इन्द्रियों के नाम
 बनने के लिए । यदि हमारा शरीरमा प्रशुभियों का योग्य किया
 स्थायी-पता में दिन रात गुमाया तथा पेट पानन व अलावा
 देरा, समान राष्ट्र, जाति, धर्म तथा जीवा के लिए जरा भा
 विचार नहीं किया और न यह माया कि मैं कौन हूँ वहाँ न
 आया हूँ, कहा जाना है, मैं गिराया बन कर आया हूँ या यह
 दिनों का मरमा हूँ तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है । महत्त्वपूर्ण
 होते हुए भा इन प्रश्नों का हमारा गौरव बना दिया है ।

शिरा कथन पत्र पूर्ति के लिए ही नहा है उगका महान
 उद्देश्य जीवन-विकास है । जीवन में दो ही रास्ते हैं—विषम का
 या विनाश का । इन दोनों रास्तों में कवल व्ययन के और 'न'
 का ही अन्तर है । परन्तु दोनों ही शब्द ३६ के अंक के समान
 एक दूसरे से भिन्न हैं । प्रभु का कृपा से, पुण्योदय से अपना ने
 यह मानव जीवन प्राप्त किया है, फिर भी हम अपने परलोप का
 चिन्ता नहीं करते हैं । कहा भा है—

धला विभूतिः क्षणभगी यावन
 हृतान्त दन्तान्तर्पति जीवितम् ।

(२१)
तथाप्यग्रा परलोकसाधने

नृणामहो विस्मयकारि चेष्टितम् ॥

विभूति पचल है, जीवन सुणमगुर है, जावन काल के श्रोता मे है, तो भा लोग परलोक-साधना की परवाह नहीं करते । मनुष्यो को यह चेष्टा विस्मयकारण है ।

धनुआ ! नैतिकता और धार्मिकता जीवन-रथ के दो पहिये हैं । अपने को जीवन म हा श्रोता को स्थान देना है । 'सत्ता, धन और सौख्य ये सब में अधा नहा बनना है । इन सब का उपयोग करते हुए भा इनकी चमार्गीय में नहा फैलना है । जावन में प्राप्त अजमर का ना उपयोग कर लता है, चूकता नहीं है वही धनुर कहलाता है । इसलिये अपने लिये यह भयंकर है कि अपने विनाश के मार्ग का छोड़ कर विकास के मार्ग को अपनावें ।

तथापि सूत्र में कहा है कि—'इच्छा-निरोधस्तपः'—
इच्छा क निरोध को या चाह की रोक को ही तप कहा है । अपने सांसारिक आवश्यकताओं को कम करे और अध्यात्म ज्ञान की मूल का बढ़ावें । वृत्तियों का पूर्ति करना असंभव है । इच्छाओं की पूर्ति नहीं होन के कारण धनी और गरीब दोनों दुखी है । हमारे देश में भी अशांति का कारण दशावासियों की बढ़ती हुई आवश्यकतायें और इच्छाएँ हैं । अपने जितनी सादगी और सरलता से रहन फैशन को निठना कम करेगे उस हद तक

अपने देश का मध्यम वर्ग सुखी होगा। मध्यम वर्ग ध्यान विसर रहा है। श्रीमंतों का एकमात्र चिन्ता नष्ट है। ठंडा हुआ म रहने वालों को गरम हवा में रहने वालों से क्या वास्ता ? चार शाक के साथ दो घक्त भोजन करने वाला, दो बार चाय दूध और फल खाने वालों को गरीबों का मोटा रोटी और तुअर की दास का अनुभव कैसे हो सकता है ?

समाज के वर्णशरा ! श्रीमंतों ! मेरा नम्र निवेदन है कि धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ अपने गराब भाई, यहिनो, बच्चों और अमहाय पृष्ठों एवं विधवाओं की ओर भा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके पिता और पुत्र बन कर तथा उनका गराबा को दूर करके उनका दुख को हलका करना चाहिये। उन बालकों की ओर ध्यान देना चाहिये चित्त मा माप उनको शिक्षा दिलाने में अभय हैं। अगर हर एक श्रीमंत एक एक गरीब परिवार का भार उठा ले तो भारत से दरिद्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकता है। गराबों को उठाने का काम श्रीमंतों को अपन हाथ में ले लेना चाहिये। अगर पचास रुपये गज का कपड़ा नहीं पहन कर पच्चीस रुपये बचाने किसी गरीब को दे देंगे तो उनका महाने भर का खर्चा चल सकता है।

जैन या वैष्णव कोई धर्म यह नहीं कहता है कि पशु, पक्षी, काड़े मजोड़े नारायण बन सकते हैं। दोनों धर्म मानते हैं कि नारायण बनने के लिये नर देह धारण करना ही पड़ता है। भगवन्तो ! जो अध्ययन शील हैं, तत्व को पहचानते हैं उन्हें

तो ये दोनों धर्म 'एक मूल की दो फाँद' मान्य होते हैं। ये दोनों धर्म हमारी दो आँखें हैं। कहा भी है—

श्रुयता धर्म सर्वस्व, श्रुत्या चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परया न समाचरेत् ॥

सब धर्मों को सुनो और उनके सार को अपने मन में रखो। सब धर्मों का सार यही है कि जो व्यवहार तुम अपने लिये अनुकूल नहीं समझते हो, वही व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दान, दया, दम और शांति यही सब धर्मों का मूल मंत्र है। राष्ट्रपिता महात्माजी ने अहिंसा के बल पर ही देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अहिंसा शब्द तो छोटा है परन्तु उसकी गहराई समुद्र के समान अपार है। अहिंसा महादेवी जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, उसका हृदय में द्वेष, विश्वास घात, निंदा, तिरस्कार भूट चोरी, दगा आदि बूझा कचरा नहीं रह सकने हैं। सूर्यास्त की घेला में रात्रि अपना सब कुछ समेट कर चला जाती है। उसी प्रकार जिसके हृदय में अहिंसा प्रकट होती है वहाँ सब इर्ष्या द्वेषादि सब कषाय और विकार दूर हो जाते हैं और वह समस्त प्राणियों का मित्र बन जाता है। तपोवन में अपिर्या के सामने शेर और बकरी निहट होकर रहते थे तथा तीर्थन्तर भगवतों के समवसरण में विरोधी हिसक प्रवृत्ति वाले शेर, हरिण, गरुड़,

सर्प आदि माय माय बैठते थे। यह है अहिंसा की महिमा, अहिंसा ॥ प्रताप ।

बधुआ ! इन्सान वही है निमग्नो ज्ञान है, अपना मान है और जो ज्ञान से रहता है। जिसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने कर्तव्य का मान नही है और जो नर जीवन के महत्व का समझ कर ज्ञान में नहीं रहता है, उसका जीना भी क्या जाना ? भाइयो ! अपने दूसरों को जिला कर जीने की कला माखें। धन का दान करत हुए भी अपने अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, तथा धर्म का भी दान करना साखें। अगर कोई अधर्म का आचरण करता है तो उसे धर्म का मार्ग बतलाना धर्म का ज्ञान है। धर्म वही है जो दुर्गति में पड़ती हुई आत्मा को उठाता है। धर्म वही जो पतन के रास्ते पर जाते हुए को बचाता है।

जिसके पास धन, सत्ता, शिष्टा आदि का बाहुल्य होता है, उन्हें जतका अजीर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों के प्रति अपने स्व विकास के प्रति रुचि कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक वर्ष बीतता जाता है और अंत में सब कुछ छोड़कर खाली हाथों उसे चला जाना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की 'सुषुप्त होती है शाम होती है, यूही' उस तमाम होती है।' उनके जीवन के कई काम अधूरे रह जाते हैं, कई पेरिट्रियों की 'नीचें भी अधूरी रह जाती हैं। वे जानो नहीं चाहते फिर भी जाना पड़ता है। क्या करें ? उस अदृश्य शक्ति के सामने किसी का मन नहीं चलता है। १७-७१

एक राजा था जिसका अधिकांश समय सामारिक भोग विलासों में व्यतीत होता था। एक समय एक ज्ञाना मुनि, उससे नगर में पधार। राजा ने वनमें पूछा कि हे महाराज ! अब मेरी उम्र कितनी बाकी है और मैं मर कर कहाँ जाऊँगा ? मुनि महाराज ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! इन प्रश्नों का उत्तर पाने की आप्रमह मत करो। परन्तु अंत में राजा के अत्यन्त आप्रमह पर मुनि ने बतनाया कि आज के सातवें दिन बिजला गिरने से आपकी मृत्यु होगी और आप अपने महल की गढ़े पानी की भोरी में पधरगी कीड़े के रूप में उत्पन्न होंगे।

राजा ने कहा कि हे मुनिवर ! मैं तो राजा हूँ मैं ऐसी गति में कैसे जा सकता हूँ ? मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! कर्म के सामने किसी की नहीं चलती है। यहाँ यह नहीं पूछा जाता है कि आप कौन हैं बल्कि यह पूछा जाता है कि आपने क्या किया है ? कहा है—‘यदि छ जीव एखनो दे, भोगीश तो पण एक।’

राजा ने बिजली से बचने के लिए गुफा में प्रवेश किया। परन्तु जो होना होता है, वह होकर रहता है। गुफा में अंधकार होने से समय का ध्यान नहीं रहा। राजा ने सातवें दिन को आठवाँ दिन मान कर गुफा से बाहर निकलने का निश्चय किया क्योंकि राजा ने गुफा से बाहर पैर रखता कि जोर से बिजली कड़क कर गिरी और राजा की वहाँ ही तुरन्त मृत्यु हो गई।

गुफा-प्रवेश के पूर्व राजा ने अपने पुत्र को कह दिया था कि अगर मैं सातवें दिनांश गया तो महल की भोरी में पधरगी

कोड़ा बन कर उत्पन्न होऊँगा । इसलिये मेरी इच्छा है कि तुम मुझे (पसरङ्गी कीड़े-को) दक्षत हो मार डालना जिससे मेरी गति शीघ्र हो बढ़त जायगा । राजा का पुत्र जीवों का अमय दान बन के पक्ष में था, क्योंकि अमयदान सब दानों में श्रेष्ठ होता है । कहा भी है—

जीवाना रक्षण भेष्य जीरा जीवितसंघिगः ।

सम्मासमस्तानानाम् अमयदानं प्रशस्यते ॥

यो यत्र पापते जन्तुः स तत्र रमते चिरम् ।

ततः सर्वेषु भूतेषु, दर्पा दुर्यन्ति साधरः ॥

जीवों की रक्षा करना उत्तम कार्य है क्योंकि प्रत्येक जीव आविर्भूत रहन की इच्छा रखता है । इसलिये सब दानों में अमय दान प्रथमा योग्य है । जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ वह सम्ये समय तक आनन्द भोगता है । इस कारण उत्तम मृत्यु सब प्राणियों के प्रति क्या-भाव रखते हैं ।

पिता की मृत्यु के बाद अनिच्छा से केवल अपर पिता की अन्तिम इच्छा को पूरी करने की वृत्ति उनकी मद्गति करने की दृष्टि से राज-पुत्र प्रतिदिन मोगी में कीड़े को दत्तता । कुछ दिनों बाद कोड़ा बड़ा होन पर नजर आया । परन्तु 'जैसे ही' वह उसकी ओर जाता पक्ष की आवाज पाकर पानों में चला जाता । कोड़ा मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उस अपनी जान प्यारी थी । कहा भी है—

अमेध्यमथ्ये कीटस्य, सुरेन्द्रस्य सुरालये ।

सामाना जीवितार्थावा, तुन्य मृत्युमयं द्वयोः ॥

त्रिष्टा में पड़ा हुआ कीड़ा और देवलोक का इन्द्र, दोनों की जीवित रहने का इच्छा एक समान हैं। इसलिये मृत्यु का भय दोनों के लिये समान है।

मनुजनों ! जिस शरीर में प्राणी जन्म लेता है, उस वही शरीर प्रिय हो जाता है। उस शरीर को वह छोड़ना नहीं चाहता है। "मृत्यु दुःख आदि जो भी चीज हम प्यारी नहीं लगती, वह दूसरा का प्यारी नहीं हो सकती है।" इस मूल मन्त्र को यदि अपने ध्याद रखेंगे तो हम मानवता को प्राप्त कर सकेंगे। प्राणी मानव तो बन सकता है, पर मानवता पाना दुर्लभ है।

पूज्य सागरमलजी महाराज ने ४६ दिन तप-जप लगाया है। आपने तो पूर्व में ६३ दिन की तपस्या भी की है। दीक्षा लेने के बाद प्रति यथ आप तपस्या करते आ रहे हैं। इस ईश्वरीय धर्यान से आपका आत्म-विकास निरन्तर हो रहा है। आपकी भावना सदा ऐसी बनी रहे। आप तो अपनी आत्म-शुद्धि और आत्म-विकास कर हो रहे हैं। मुझे भी आप आशीर्वाद दें कि, मैं भी तपस्या करके कर्मा को क्षय करके अपनी आत्मा की शुद्धि करूँ और आत्मा का मान करके अपने को लाभान्वित करूँ तथा सदा के लिये जन्म-मरण का भाति को नष्ट करके अमय बनूँ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

मीमचौक स्थानक,

रतलाम २६ ६३,

— सब निश्छा हैं, फिर मना अन्य रंग के कपड़ों का बहिष्कार करें
— साक्षीन बड़ी बात है ?

यार रक्षिण ! अगर बौतरागत्रा का पाठ नहीं पढ़ा तो
मद, कपड़ वाले भी रह जायेंगे और भगव वाले भी रह
जायेंगे । गौतम स्वामी जग्न अष्टापदों की यात्रा करके थापस
हैं तो अष्टापदों सार्ध के नाचे के तान पगयियों पर
गौतम, भगव कपड़े पहन हुए, छाल के कपड़ पहन हुए
उन सापसों ने गौतम स्वामी का लौटते हुए देख कर
यहाँ अपने समय में तपस्या कर रहे हैं, फिर भी
ने की शक्ति नहीं आइ और आप हमारे
की यात्रा करके लौट आय । आप हमें
धर ने ममी को दर्शन कराये और
गर्भों ने पारणा किया । उनमें से
ही केवलज्ञान हो गया ।
आग्यान के समयसमय
त की प्रशंसा

ठेकेदार तो हम धन मय हैं। चोतराग शासन तो सिद्धांतों का है, ठेकेदारी का नहीं है। कोई भी व्यक्ति उन सिद्धान्तों का पालन करे वह उसका अधिकारी बन जाता है और 'नमो मित्राण' तक पहुँच जाता है। "नमो आयरियाण" और "नमो वषडमायाण" में माँ किसी का नाम नहीं है। यहाँ तक कि "नमो लोण सञ्च साधुण" में भी किसी का नाम नहीं है। अमुक लिंग या गन्ध का या अमुक पथ का साधु। साधु कौन ? "स्वपर कार्याणि साधयति इति साधु" जो आत्मा के कार्य को साधे, ब्रह्मचारी जीवन में रहे अपरिमल का पाले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय को जीवन में उतारें वे मयस्त साधु हमारे घन्दनीय हैं। मुझे तो बड़ा दुःख होता है कि क्या उन्नतता रखता है चोतराग शासन ने, जैन धर्म ने। इतना बुरियादिला आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी।

१. बन्धुओं ने वनतत्त्व में पन्द्रह भेद बताये हैं, सिद्ध होने के, मास जाने के, मुक्त हान के यानि परमात्मा बनने के। उनमें यह नहीं लिखा है कि अमुक लिंग का हो तो ही मास जायेगा। शासन बनाने वाले बड़े दार्पण दृष्टि वाले सर्वज्ञ नटर को धारण करने वाले थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाहे जैन लिंग हो, चाहे जैनैतर लिंग हो, मफेद कपड़े हों या सगेले कपड़े हों, सभी का मोक्ष मिलता है। अगले कपड़े का बहिष्कार चोतराग शासन ने, जैन दर्शन ने नहीं किया। पशु आजकल तो घात हो निराली है। यहाँ तो एक रंग के रूपों में भी बहिष्कार की प्रवृत्तियाँ

कि—हे तापसो ! आप उधर मत बैठो, यह ता वेवलियों के बैठन का स्थान है । भगवान महावीर ने मुस्करा कर कहा कि—हे गौतम ! इन केवलियों की अशांतता मत करो, इहे फलज्ञान हो गया है, प्रज्ञाज्ञान हो गया है । गौतम चौंक और बोले कि हे प्रभु ! मुझे तो इतने वर्ष हो गये फिर भी वेवलज्ञान नहीं हुआ और इन तापसों को एकदम वेवलज्ञान कैसे हो गया ? भगवान महावीर ने गौतम की शङ्का का समाधान करते हुए कहा कि—हे गौतम ! तुम्हारे मोह ने अभी तुम्हें वेवलज्ञान प्राप्ति से रोक रक्खा है । गौतम ने पूछा—हे प्रभु ! मुझे किमका मोह है ? भगवान ने फरमाया कि—हे गौतम ! तुम्हारा मुक्त पर मोह है । यही मोह तेरे वेवलज्ञान के, प्रज्ञाज्ञान के मार्ग में बाधा है ।

बोधुओ ! चन्द्रह सौ भगवे कपड़े पहने हुए तापसा की वेवलज्ञान हो गया, यह बात जैन शास्त्र कहते हैं । अब कोई कहे कि जैनियों को तो वैष्णवों से द्वेष है तो यह बात कैसे मानी जा सकती है ? मुझे तो जैन और वैष्णव 'एक मूंग की दो फाड़' नजर आते हैं ।

तापस गौतम गणधर की ओर क्यों आकर्षित हुए ? वे उनके रूप रङ्ग पर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि वे उनके गुणों की ओर आकर्षित हुए । सज्जन विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति गुण भाही होते हैं । तापस तो स्वयं तपे तपाये थे, चरित्रवान थे, गौतम के सम्पर्क में आने के बाद कुछ आश्चर्य शेष थे, वे नष्ट हो गये ।

हमारी आत्मा पर भी ऊर्मा के बड़े पड़े हैं, अज्ञान के पड़े पड़े हैं। प्रत्येक आत्मा के आघरण भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं। क्रिया के कम गहर किसी के ज्यादा गहर होते हैं। जितने भव ज्यादा होते हैं उतने ही आघरण मोटे होते हैं और जितने भव कम होते हैं उतने ही आघरण कम होते हैं। इन आघरणा को हटाया सकता है।

हमारी दुष्ट प्रवृत्तियाँ स्वयं की मोह, स्वयं का अज्ञान जब और चेतन के भेद की नहीं समझना आदि के कारण हैं जो हम प्रज्ञा ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति से रोकते हैं। बंधुजनों! सत्य को पहचानो। जो बुद्ध बोद्धा मा जीवन है उसे हाथ हाथ, धीरे धीरे करके पूरा नहीं करना चाहिये। समय का महत्त्व है, इसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्य करने में होना चाहिये। सामान्य काम से पशु पक्षी, अनपढ़ अशिक्षित भी करते हैं। जो बियका हैं धर्मज्ञ हैं, कुलाति और खानदानों है उन्होंने भी अगर अपने चारन का विकास नहीं किया तो सब किया कराया निष्फल है। जीवन विकास के लिये चरित्र-निर्माण आवश्यक है। चरित्र-निर्माण के लिये दो मार्ग बतलाये गये हैं एक है विधिमार्ग और दूसरा है निपथ मार्ग। हमें भूठ नहीं बोलना चाहिये चोरी नहीं करना चाहिये आदि अकर्तव्य हैं यानि निषेधात्मक बातें हैं। हम परोपकार करना चाहिये, ईश्वर भक्ति करना चाहिये, दूसरों के दुःख दर्द में काम आना चाहिये, सदाचार से रहना चाहिये कर्तव्य है यानि यह विधि मार्ग है। आप एक डायरी रखें तथा

हममें जीवन को सुंदर, आदर्श और मयमी बनाने के लिये कुछ नियम लिखिये फिर प्रतिदिन उन नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश काजिये। अभ्यास में वे आपका स्वभाव बन जायेगें फिर उन नियमों का पालन करने के लिये आपको प्रयत्न नष्ट करना पड़ेगा।

मानव को बाधने के लिये मारुतों की आवश्यकता नहीं होती है। मानव के लिये कोई बाधन नहीं है मर्यादायें हैं। भगवान रामचन्द्र को मर्यादा-पुरुषोत्तम कहते हैं। मानव मर्यादाओं में रह कर ही मानवता को प्राप्त कर सकता है। मर्यादाओं के बाधन से ही मानव का पतन रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी को उनकी माताजी ने मांस नहीं खाने, शराब नहीं पीने तथा परस्त्री-गमन नहीं करने का मर्यादाओं में बाध कर ही विदेश जाने की आज्ञा प्रदान की थी। बहुजनो ! भविष्य में पतन को रोकने के लिये मर्यादा अमोघ मित्र हैं। अतः जीवन को मर्यादित करके अनंत सुख का पथ प्रशस्त करने का सतत प्रयत्न करें।

विछले तान वर्षा से चरित्र निर्माण सघ का निमाण हुआ है। इसकी नियमावली और प्रतिज्ञा पत्र आप पढ़ें। इन नियमों का पालन करने का उपदेश सभी धर्म देते हैं। ये नियम वे सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर मानव अपनी चित्त शुद्धि करके आत्म विनास की ओर बढ़ता है।

भगवान महावीर का संदेश है कि 'जिस आत्मा में राम

हृदय है, जिस आत्मा में कष्ट और भेदभाव है, जिस आत्मा के कदर लम्बाइ झगड़े और धर्म द्वेष है तथा जिस आत्मा में किसी भी गुणी के प्रति, किसी भी त्यागी के प्रति, तपस्वी के प्रति अनादर की भावना है, वह आत्मा कभी भी गुणधान और मुक्त नहीं बन सकता है ।

हम सब समकित लेते हैं, परन्तु क्या हम सब समकित के महत्व को समझते हैं । समकित में पाँच बातों का समावेश होता है निम्नमें प्रथम स्थान 'सम' का है । 'सम' का अर्थ है समभाव शान्ति, अक्षय्य भाव यानि राग द्वेष का अभाव या दूसरे शब्दों में विरव के साथ मैत्री भाव । जब हमारे हृदय में विरव के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव उत्पन्न होगा, सभी सम्यग् दर्शन प्राप्त होगा । यदि सम्यग् दर्शन की प्राप्ति की अभिलाषा है तो मन-मंदिर के पट खोल दो, हृदय के द्वार खोलकर उसमें जो कूड़ा करकट भरा है उसे निकाल कर फेंक दो ।

अपन सब कहते हैं—'सर्वस्म समण राघस्त' सब भ्रमण मय के साथ मेरा अविनय हुआ तो क्षमापना करता हूँ और 'सर्वस्म जीव रातिस्त' वह घर सब जाय राशियों से क्षमापना करते हैं । जगत के सभी प्राणियों से क्षमापना करने वाला महा पुण्य, धर्म भेद से, गन्ध भेद से पद भेद से, वेश भेद से सिद्धांत भेद से क्या किसी से दुरमनो कर सकता है ? किमा के साथ वैर भाव रख सकता है ? कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं तीन नहीं रख सकते हैं ।

बधुजनो ! अतः मेँ हमारा सदाचार, हमारा धर्म-श्रेम,
हमारी इश्वर निष्ठा और हमारी आत्म-चेतना हो हमारे काम
आने वाली है । तुलसीदासजी ने कहा भी है—

तुलसी साथी विपत्त के निघा, विनय, निरंकर ।

साहस, सुदृढ, मत्प त्रुत, राम भरोसों एक ॥

इसलिये, राग द्वेष को मिटाओ, आत्मा से, वाणी से और
सब में प्रेम का अमृत बरसाते हुए अपने चरित्र का निर्माण करो,
समाज का निर्माण करो और देश का निर्माण करो । यही वह
करेंसो है जिससे महा विद्वह का दिक्कट मिलेगा और जहाँ से
सिद्धशिला की प्राप्ति होगी ।

ॐ शांति शांति शांति

त्रिपोलिया

रत्नलाम ७ ६ ६३

अकबर प्रतिबोधक युग-प्रधान आचार्य श्री जिनचन्द्रसूरिजी

सं० १७० की आसान वि० २ का हमारे बाप में मं गज
बमरता हीरा उठ गया, व्योतिपुज सूर्य अस्त हो गया । इस
दिन अकबर प्रतिबोधक आचार्य जिनचन्द्रसूरिजी का स्मरणवास
हुआ था । इनका जयंती हम यहाँ चार दिन से मना रहे हैं ।

इस पुनास पत्र के उपलक्ष में अपने सब लोग स्नहपूर्णक
परी एकत्रित हुए हैं, इसकी मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रहा है । संसार
॥ यदि जीवन का कोई रस है तो वह है स्नेह । स्नेह के बिना
भोजन स्वाद है, स्नेह के बिना दीपक कमा प्रकाश नहीं दे सकता
है, स्नेह के बिना कभी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है ।
आमात्रिक है और द्वेष पैदाविक है ।

जब तक स्नेहमयी, प्रेममयी सद्भावमयी रहता है, उस वक्त तक वह आत्मा, आत्मा है। वह मानव का रूप भी है, महादेव के रूप में है और निम कृष्ण द्वेष करता है, कषाय करता है, कलुषित भावों का पोषण करता है उस वक्त वह आत्मा अपने आत्म-स्वभाव को छोड़ देता है और दानव बन जाता है।

स्नेह से छलकते हुए हृदय को लहर आज की जयन्ती के चरित्र नायक आचार्य जिनचन्द्रमूरि सम्राट अकबर के दरबार में स्नेह-दीप जलाने गये थे। अहिंसा का पूरा रूप स जीवन में पालन करते हुए विश्व में स्नेह की नादियाँ महान की भावना लेकर वे शाहशाह का उपदेश देने गये थे और सम्राट अकबर तो धन्य हो गया था, ऐम गुरु के दर्शन पाकर। अहिंसा महादेवी सम्राट अकबर के हृदय में ऐसा बैठा कि वह तो अहिंसा से ओत प्रोत हो गया। उनके जीवन की दृष्टि ही बदल गई। उनके जीवन में सरलता, सहिष्णुता और उदारता ने घर पर लिमा और वह स्वयं जीव हिंसा का घोर विरोधी हो गया। सम्राट ने स्वयं मान भक्षण बन्द कर दिया और राज्य में भी जीवहिंसा समय समय पर बन्द करने का आदेश दे दिये।

सम्राट अकबर की मुबारकशा में वह जैन धर्म का बोध आचार्य हीरविजयसूरिनाम कराया था। परन्तु उत्तरकाल में आचार्य जिनचन्द्रमूरि का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इन दोनों आचार्यों का प्रभाव सम्राट पर इतना पड़ा कि वह अहिंसा का पोषक बन गया।

आचार्य जिनचन्द्रगुरिजी ने सम्राट् अकबर की प्रातःप्राथम्य
 देकर मममाया कि प्रभुत आत्मा न पुष्प है न स्त्री ॥ निम्न
 है न मयल, ॥ घना है न रक्त क्योंकि ये सब अस्थायी तो कम
 अनित्य हैं । आत्मा तो शुद्ध मच्चिदानन्द है । सभी आत्मायें सत्तो,
 रज्य, गुण और शक्ति की अपेक्षा से समान हैं । इसलिए सभी
 जाव परस्पर प्रेम के पात्र हैं । जैसे अपने को जावन प्यारा है
 वैसा समा जावों को अपना जीवन प्यारा है और मरण मयावह
 है । अतः उन सबको सुखपूर्वक जान देना आत्मा का प्रथम
 कर्तव्य है । कहा भा है—“परोपकार करना पुण्य कर्म है और
 इसका को पीदा देना पाप कर्म है ।” पशु यत्नि देने के सम्बन्ध में
 जो यह धारणा है कि उससे परमात्मा प्रसन्न होता है विलुप्त
 गलत है । धर्म ग्रन्थ कुरान में भी लिखा है कि—“पशु बालि का
 मांस या रक्त परमात्मा के पास नहीं पहुँचता है, परन्तु मानव
 का सयम पहुँचता है ।” परमात्मा के आराधक को मांस
 मद्य, अण्डा आदि खाना मना है । धर्म ग्रन्थ कुरान का स्पष्ट
 आदेश है कि—“जब धार्मिक स्थानों की यात्रा करो की
 निम्नो, तब किसी की हिंसा मत करो ।” इस आदेश का अर्थ
 यही है कि परमात्मा की उपासना और जाग्रहिंसा एक साथ
 नहीं हो सकती । खुदा एवं परमात्मा के उपासक को हिंसा का
 त्याग करना ही होगा । अतः खुदा बनने एवं परमात्म अवस्था
 का प्राप्ति के साधनों में “सब जीवों के साथ मित्रता या प्रेम का
 व्यवहार” सर्व प्रथम और अत्यावश्यक साधन है । इसी साधन
 या धर्म को “अहिंसा” भी कहा है । अपने मनोभावों द्वारा

किसी प्राणी का अहित चिन्तन करने को भी जैन दर्शन में 'हिंसा' का नाम दिया है।

जिस ग्राम या देश का शासक अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख सकता उनके प्रति वात्मल्य नहीं रखता और राज्य में नाना प्रकार के कर लगा देता है, उस राज्य में शांति और सुख की आशा भी नहीं की जा सकती है। इसलिये अपने आधिपत्य में रहे हुए समस्त प्राणी जिसमें शांति पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें वेता निरंतर ध्यान रखना चाहिये। जो दूसरा को अभय देता है वह स्वयं सदा के लिये अभय हो जाता है।' समार में जहाँ जहाँ दूसरों को घट्ट घट्टान की नीति है वहाँ अशान्ति और कलह सदा के लिये निवाम करते हैं। इसलिये राजा को प्रजा की सुख शांति और उनका कल्याण के लिये सदा जागरूक रहना चाहिये।

किसी को अपने धर्म से छुड़ाना और उसके धर्म पालन में बाधा देकर धार्मिक आपात पहुँचाना शासक का उचित नहीं है। शासक को धार्मिक महिष्णुता का गुण अवश्य अपने पास चाहिये। धर्म ग्रन्थ पुरान में भी लिखा है कि 'इससे बड़ा अन्धाधी और पीन हो सकता है जो परमात्मा के उपासना के स्थाना में किसी को स्मरण और कीर्तन करने से रोके अथवा उनका नष्ट करने का प्रयत्न करे जो लोग ऐसा जुल्म या उपद्रव करते हैं शासक में वे इस योग्य नहीं हैं कि वे परमात्मा की उपासना के स्थाना में बंदन रखें।'।

अन्येक व्यक्ति को सदाय वृत्ति धारण करना चाहिये ।
अहिंसा रूपा सदगुण को धारण करने से जो वृद्धि होगी और
समस्त प्राणियों का आशीर्वाद मिलता है तथा वह स्वयं पात्र
गाना होता है ।

सूरिजी के अहिंसात्मक उपदेशों को अत्यन्त महत्त्व
न प्रतिवर्ष आषाढ शुक्ला २ से १५ तक बाणपूर्व में समस्त
जातों का अमय दान देने के लिये शाही फरमान जारी किये
इन फरमानों में भ मुल्तान क सुबे का अत्यन्त महत्त्व होने से
मं. १६६०-६१ (ता. २१ सुबदाद इलाहाबाद) इत्यादि पुनः
प्राप्ति करत हुए फिर से एक फरमान बख्श खिलजि मुगलिजी
का सम्राट ने दिया था ।

बहुधा ! मूल में यह फरमान था कि यदि आपकी
समस्त में आ जावे इसलिये इसका फल अत्यन्त सुख देवे है-

शाही फरमान का हिन्दी अनुवाद

फरमान अलाउद्दीन मोहम्मद बख्श शाह

पहले राम चित्रक, तपस्वी जयराज (जिनका) सूरि, परतार (गच्छ)
 हमारे यहाँ रहते थे। जब उनका मंगलद मणि प्रकट हुई तो
 हमने उनका अपना नुकी सुंदर वानियों में सिला लिया। उन्होंने
 कहा था कि इससे पहले होरचिनयसूरि ने उपदेश देकर
 उपदेश देने का गौरव प्राप्त किया था और हर साल बारह दिन
 मारते थे, जिसमें आंधराही मुर्खों में कोई भी नहीं मारता जाय
 और कोई आदमी किसी कलामें नहीं और नैत जीवों को
 कष्ट न दे। उनकी आर्चना स्वीकृत हो गई थी। मन्त्रों में भी
 आंधरा करती हूँ कि ये सप्ताह का ओर धर्म ॥ हुक्म है तुम
 चित्रक के धारते भी हो जाय। जिसलिये हमने अपने आर्में देवा
 से हुक्म परमा दिया कि आंधरा शुक्ला मन्त्रों से पूर्ण हो। तब
 साल में कोई जीव मारा न जाय और न कोई आदमी मरता
 जानवर को सतावे। असल बात तो यह है कि जब परमेश्वर
 ने आदमी के शरीर में भाति भाति के पदार्थ उपजाये तब वह
 कभी किसी आदमी को दुख न दे और अपने पद को पड़ावा
 की कद्र न घनाय। परन्तु कुछ कारणों से अगले बुद्धिमानों ने
 वैसा राजकीय किया। दिनदिनी आचार्य जिससिंह उर्फ मानसिंह
 ने आज कहा कि पहले जो लिखे अनुसार हुक्म दिया गया
 यह जो गया है इसलिये हमने उस फरमान के अनुसार यह नया
 फरमान इनासत किया है। चाहिये कि जैसा लिख दिया गया है
 वैसा ही इस आकाश का असल किया जावे। इस विषय में बहुत
 बड़ा कांशस और ताकीद समझकर इसके नियम में बहुत फेर
 न होत देना है। सुझाव इलाही मन्त्र ॥

करदी तथा सूरिजी के लिए उस पर से पधारने का रास्ता बनाया । परन्तु योग बल से सूरिजी ने मारी स्थिति समझ ली उन्होंने कहा कि इसके नीचे तीन पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीव हैं वन प पाँच रखकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ? बादशाह के आग पास ऐसे भी लोग थे जिन्हें सूरिजी में ईर्ष्या थी । उनके चेहरे सूरिजी के वचन सुनकर गिल गये । उन्हें विस्वास था कि आ सूरिजी का सम्मान समाप्त होने वाला है । जब देखा गया । सचमुच ही तीन जीव निकले । यकरो गर्भवती थी और उस दो पक्षा को जन्म द दिया था । यह कोई अचरज की बात न है । जो अष्टांग निमित्त का हाता होता है यह भूत, भवि और वर्तमान सबको जानता है ।

यधुओ ! हर एक महापुरुष का आदर करो । ऐसे भा मन में मत लाओ कि जैन के महापुरुष तो हमारे हैं और वैष्णव के महापुरुष हमारे नहीं हैं । हम दक्षिण को बदल दो । मर पुरुष किसी भी मजहब के हों, हमारे पूजनीय हैं । हमारे सामा-जिक कार्यों में, विवाह में स्नान देन में तो कहीं द्वेष नहीं हाता, परन्तु जहाँ धर्म का नाम आता है, ठे भगवान् । न जाने क्या होता है सब पीला पीला दिखन लगता है । आप होली मत जलाओ, पर घर घर में दीपावली के दीप जलाओ । कैंची मत मजो सुई बन कर फटे को जोड़ा । दूध और पानी के समान मिल कर एक बन जाओ ।

यधुजनो ! युग प्रधान जिनर्षद सूरिजा को मंत्री, कर्म चञ्जी याज्ञावत ॥ अकबर बादशाह से मिलाया और हीनों के

प्रश्नों से क्या हुआ ? अरे, सारे देश में अहिंसा का झंडा लहराया, गौरवा के बाजे बने, मांसाहार को अल्प किया और शाकाहार को बढ़ावा दिया । तो फिर आज हम साधु और शूद्रत्व मिलकर क्या फिर से अहिंसा का झंडा नहीं फहरा सकते ? जरूर फहरा सकते हैं । अभी अभी तो राष्ट्रपिता गांधीजी ने अहिंसा के बल पर देश का स्वतन्त्रता दिलवाई है । कुछ बहुत बड़ा समय तो नहीं हो गया है । पर उनकी मृत्यु के बाद हमारे में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है लोगों का भुकाव मांसाहार की ओर बढ़ रहा है । याद रखिये ! आचार्य जिनचंद्र सूरिजी के जीवन में हमें शिक्षा लेकर पुनः पूरे जोश के साथ देश में अहिंसा की भावना फैलाना है और, जीव हिंसा को, मिटाने का हृदय संकल्प

सबता है, यहाँ तक कि स्नेह के अभिप्राय में मृग, भालू भी मर्गे-
माई को मर नहीं करता है।

इतिहास में हमने पढ़ा है कि दुर्योधन पाँदवों को पाँच
पाँच तो कया गक इ च भी जमीन देने को तय्यार नहीं था, सो
बमका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ। आज भी छोटी-छोटी
घातों पर, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर लड़ाई, मगड़ा, कलेश
और मुकदमेवाजी होती है। पर आज हम क्या देख रहे हैं ?
क्या सुन रहे हैं ? बिना किसी मध्य के बिना किसी नाते के,
प्रतीय मध्य भी नहीं जाता, सत्रय भी नहीं, धार्मिक मध्य भी
नहीं फिर भी अहर्ष आभोग्यता से मानवता की सेवा करने क
निय, मानव की अख मिटाने के लिये, मानव के दिल में अशान्ति
की ज्वाला घबक रही है, उसे शांत करने के लिये, समिपति,
भूमिदानों को अमती, नमीन, सहय अर्पित करके अपने को धन्य
मान रहे हैं। यह हृदय परिवर्तन, यह दानरता के त्याग पर मान
बतल का पाठ, किसन पढ़ाया ? संत वित्तोबाजी ने जि होने
मानवों के हृदय में करुणा का वाण्ट कर दिया।

। १ अक्षत विनोबाजी में आज के जीवजानों से व्यादा मुर्ती है।
वे शरीर से पृथ हैं, यह शरीर क्पों मर्बन जीर्ण हो रहा है पर
चम में रहने जाली आत्म तो आज भी जवान है, जरा रहित है।
आत्मा का कलण क्या है ? आत्म में कहा है - 'नानं च दसण
चं च चरितं च तवो महा । पीरिय, उषसो गो य एण जीवस्स
महावीर कहते हैं कि 'ज्ञान

उपयोग, तप, वा शक्ति सपन्न जो वेद है वही जीव है, वही आत्मा है ।' वही आत्मा सच्चिदानन्द है, वही आत्मा आनन्दधन है ।

भगवान् महावीर को श्रमण कहा है । श्रमण की व्याख्या कितनी सुंदर है—'श्रमं करोतीति श्रमण' जो श्रम करे वह श्रमण । श्रम दो प्रकार का होता है—शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम । इन श्रम का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है । जिन्होंने इसका सदुपयोग किया व महामानव बन गये और जिन्होंने दुरुपयोग किया व श्रावण बने । जिन्होंने मनुष्यप्रायः किया वे सर्वोदय में पहुँचे जिन्होंने दुरुपयोग किया वे पतन में पहुँचे । पतन और उदयान हमारे अंदर ही है । परस्परार्थ का बोधा समुप्य इतना अधा हो जाता है कि उसे स्वर निर्माण समता तक नहीं है । धार्मिक क्रिया काँट से दो चार हम कर लेते हैं पर धर्म का आचरण नहीं करते । धर्म और जीवना जुड़ा जुड़ा नहीं है । मिथी और मिथी की मिठास कभी जुड़ा नहीं हो सकते । मंदिर में मालों जप कर धन कर लिया और बाहर आकर ठगई फरेली । तो फिर धर्म कहाँ रहा ? जिस मन में कदना का अभाव है वही धर्म जन्म नहीं ले सकता है । पत्थर में फल पैदा नहीं हो सकते हैं ।

बच्चो ! यदि हमें सर्वोदय का मार्ग अपनाना है तो अपनी शक्तियों को अपनी बुद्धियों को जरा मोड़ देना है, जीवन में नया अभ्यास जोड़ देना है । जिस प्रवाह में हम बह रहे हैं उसकी दिशा बदल देना है, स्वाभाविकता के चरमों को उतार देना है ।

श्रद्धा को प्रवार की होती है, एक बाहरी दरिद्रता जिसे अपने सब देसत हैं, और दूसरी भीतरी दरिद्रता होती है । जिसके जीवन में दया नहीं, विनय नहीं, त्याग-भावना नहीं, सयम नहीं, अन्नचर्य नहीं, परोपकार की भावना नहीं, वह कदापि होत हुए भी महा श्रद्धा है । सन्तों का कहना है कि—“जहाँ मित्रता नहीं है, वहाँ मानवता नहीं है ।” महापुरुषों ने हमेशा संसार के लिए सब कुछ त्याग किया है । भगवान् महावीर ने २८-३० वर्ष की उम्र में राज्य, धन-दौलत, स्त्री-परिवार सब का त्याग किया और १२ वर्ष तक कठिन तपस्या की । इतनी तीव्र साधना के बाद जब उनका सर्वोदय (केवल-ज्ञान) प्राप्त हुआ तब उन्होंने गांध-गांध जाकर जो अमृत उन्हें प्राप्त हुआ था, उसका समाखादन सब को कराया । भगवान् महावीर ने मन्त का लक्षण यह कहा है कि—“जिसके हृदय में सारे विश्व के लिए जगह हो, प्रत्येक प्रात्मा के साथ आत्मा-सुमति की दृष्टि हो । जो प्रत्येक प्राणी के अन्दर अपने आपको दखता है और उनके सुख दुःखा का इस प्रकार अनुभव करता है मानो वे स्वयं उसे ही हो रहे हों ।” मन्त विनोबाजी माम-माम घूम रहे हैं । एक के विचारों को बदल कर दूसरे को राटी दिला रहे हैं । एक की रोटी छीन कर दूसरे को नहीं दिला रहे हैं बल्कि उसकी रोटी सुरक्षित रखते हुए दूसरे का पेट भर सके ऐसी व्यवस्था सिखा रहे हैं ।

भगवान् महावीर ने गृहस्थों को यह नहीं कहा '

त्यागी बन जावें बल्कि यह कहें कि वे परिग्रह-परिमाणी बन जावें । जीवन में सब वस्तुओं की मर्यादा बांध लें । धन सम्पत्ति, मन्त्र आदि सभी वस्तुओं की आवश्यकताओं में कमी करने पर जोर दिया । बन्धुओं । पण्डितों को दूमरों के दुख-दर्दों की परवाह नहीं होती है । परन्तु अगर अपने सामने यदि कोई दुःखी भाणी गुजर जाय और हमारी आँखों में आंसू नहा आये, दिल में दर्द नहीं होये, हम अपनी रोटी उठा कर उसे खाने की नहीं दे सके तो फिर हमारा जीवन ॥ क्या ? उसे क्या कहा जाये ? अगर दुखिया का देस कर आँखों में धम न निकल इत्यन्त नही हुआ तो फिर यह मानव नहीं है, पत्थर है ।

बधुजनो ! दान एक प्रकार का नहीं होता है । भूदान दो, वस्त्रदान दो, धन-दान दो, बुद्धि दान दो, धर्मदान दो । भावनाओं को शुद्ध रखो, भावनाओं को आकाश के समान असीमित रखो । यद्यपि भावनाएँ असीमित होती हैं, पर कार्य अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यतानुसार सीमित होते हैं । तीर्थंकर 'भगवतों ने कहा है कि' 'भावना पवित्र रखो, विचार-धारा को गंभीर मत बनाओ ।' मत विनोबा की भावना कितनी उच्च कितनी विशाल है । वे चाहते हैं कि सार विश्व का सुखी कर दूँ, सबकी गोजी रोटी की समस्या हल कर दूँ । 'उदार-चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम्' उदार पुरुषों के हृदय में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना जागृत होती है । इस जागृत भावना को लेकर एक नहीं अनेक संतों, महर्षियों, योगियों, अवतारी पुरुषों तथा तीर्थंकरों

न जन्म निग है। उन्होंने समय समय पर इस सत्तार को नया मा और नया जोड़ दिया है। वे तो आते हैं और चल जाते हैं। किन्तु उनके द्वारा ढाले गये मस्कार, उनके पद चिह्न हजारों वर्षों तक चल जाते हैं। पर याद रखिये, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उन पदचिह्नों पर हवा के मोंकों के कारण धूल पड़ जाता है, जो उनकी स्पष्टता को उनके प्रकाश को कम कर जाता है। अस्पष्टता आ जाने से उनके पद चिह्नों पर चलन वाला भूलभुलैया में पड़ जाते हैं। तब प्रकृति कह दो, या हमारा मायाव्य कह दो, कोई न कोई महापुरुष पुन उत्पन्न होता है और उनके पद चिह्नों को पुन स्थापित करता है। सिद्धान्त अनादि हैं वे कभी नहीं मरते हैं और न मरेंगे। अहिंसा अनादि है, सत्य अनादि है, ब्रह्मचर्य अनादि है। इन्हें न तो तीर्थंकरों ने उत्पन्न किया और न किसी अन्य महापुरुष ने उत्पन्न किया।

महानुभावा ! आप के युग में मत विनोदा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सबस्व जनता को अर्पण कर दिया है। गांधीजी के पद चिह्नों पर चलन वाला उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में विनोदाना आत्म प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं, सहयोग का पाठ पढ़ा रहे हैं सह अस्तित्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। याद रखिये : बिन्दु से भी छोटा गलत कार्य, अनैतिक कार्य का सिंधु से व्यापक विपैला असर हो जाता है। अतः हम विवेकपूर्ण कार्य जीवन में विपमता को कम करके

प्रेममय जीवन बनावें । अपने सब छोटे बड़े, सेठ साहूकार, श्रीमंत-गरीब, बुद्धिजावी, त्यागी और भोगी सब यह संकल्प करलें कि हमारे पास जो भी सद्भाव है उसको सब में बाँटे । अभावग्रस्त लोगों के अभाव को दूर करने का सद्प्रयत्न करे । इन सत्संकल्प रूपी पुष्पों को आप सब को चढ़ावें तभी जयति-महोत्सव सफल होगा ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

। त्रिपोलिया

११ ६ ६३

शिष्टिका---चमकती दीपिका

बहिनी ! जीवन की महत्ता आभूषणों से अलंकृत होने में नहीं होती बाहरी फैशान में नहीं होती है । जीवन की महत्ता होती है जीवन के कर्तव्य पालन से । इतिहास उनका बनता है जो अपने को समाज सेवा में, देश सेवा में लगा देते हैं जो दुःखियों की सेवा में जीवन अर्पण कर देते हैं और ईश्वर मूर्ति में अपने आपको समर्पित कर देते हैं ।

अभी-अभी बहिनी ने कहा कि विनोबाजी “देश सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं ।” इस बात का ध्यान रहे कि देश का अर्थ जमीन नहीं, देश का अर्थ पहाड़ नहीं, देश का अर्थ

नदियां नहीं है। देश सेवा का अर्थ, ईश्वर सेवा का अर्थ प्रत्येक प्राणी की सेवा, प्रत्येक आत्मा की सेवा, प्रत्येक मनुष्य की सेवा है। गाता और अन्य जैन या वैष्णव शास्त्र यही मानते हैं कि प्राणी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के रूप हैं, अविनाश के समान हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि “प्राणियों की सेवा करना मानो ईश्वर की सेवा करना है।”

जो शक्ति सामारिख क्षेत्रमें विचरण करने वाली है, जन्म मरण करने वाली है, माया के जाल में बंधा हुआ है वह आंशिक शक्ति है। जो आत्मा “शुद्धोऽसि, शुद्धाऽसि, मिरजनोऽसि” बन चुका है, माया रहित, कषाय रहित, माह और अज्ञान रहित हो चुका है उसका हम शुद्ध स्वरूप, ईश्वर मानते हैं। ईश्वर का भक्ति प्रभु का स्मरण हमारे जीवन का आधार होना चाहिये। महात्मा गांधीजी का कथन है कि—“मेरे खाये बिना रह सकता हूँ, पर ईश्वर की प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता हूँ।” पर आज का शिक्षित वर्ग तो ईश्वर-भक्ति, प्रभु-स्मरण को दृष्टोत्तम मानने लगा है।

कहा है “कर्मबधात्मयज्जीव कर्म मोक्षोत् भवेत् दिव” जब तक हम कर्म के बन्धन में फसे हैं, माया जाल में फसे हैं तब तक हम जीव कहलाते हैं और जब हम कर्म बन्धन से मुक्त हो गये, माया जाल की बाँड़ डाला, तब हम शिवरूप हो गये। अपने अमी जीव रूप हैं, इसलिए शिव रूप बने हुए ईश्वर को हम श्रद्धा की दृष्टि से, उपाम्य की दृष्टि से और भगवान की दृष्टि

से दलत हैं। जब हम स्वयं शिखर रूप धन जावेगे तब देश-
का कोई सवाल हा नहीं रहे चायगा क्योंकि जीव ही देश का
भद्र समान हो जावेगा।

बहिना ! जब हम सब प्राणियों में ईश्वर का रूप है तब
मना अपने किमो का दुःख कैसे पहुँचा सकते हैं ? हम सब
रह और हम हमें, कोई भूना रहे और हम निराला रहे तब
नगा रहे और हम बेसमा कपड़े पहन, यह सब कैसे कर सकते
हैं ? एक ओर अपने अपना आवश्यकताओं का ध्यान रखें
वृत्ति का पोषण करें और दूसरी ओर अपने ईश्वर-पूजा-
दान को मोहताब रहें। सब में ईश्वर का रूप है तब ईश्वर
को मानन वाले इस बात को कैसे बर्णन कर सकते हैं, ईश्वर
सहन कर सकते हैं ?

महिलाओं ! सर्वप्रथम तो आप स्वयं ही हैं, ईश्वर
का नागरिक हैं, नेतागण हैं व सब का भद्र है ही है।
आपकी लोगियाँ ही सुन कर समझें ईश्वर का रूप है।
उनमें जितनी संस्कृति पाई जाती है तब ही ईश्वर का रूप
मिली है। जिन महिलाओं का ईश्वर का रूप, समझने-
समझना, सहनशील और ईश्वर का रूप है तब ही ईश्वर का
वर्तनी ही वेज पूरा होती है।

महात्मा गांधी और विनोबा की इन बातों
देखिये। क्या शिक्षा है ? ईश्वर का रूप

मानव शोश झुकाते हैं। क्यों ? इसके शरीर पर तो बढ़िया वस्त्र नहीं है, कामती हीरे-भोती के आभूषण नहीं है, जिनके कारण से लोग इनका थोर आकर्षित होते हैं। थार गज शुद्ध खादी के कपड़े में ये अपने शरीर को लगे हुए हैं। फिर भी सयके मस्तक इनके चरणा में झुकते हैं। किमलिए ? कारण स्पष्ट है, ये त्याग और तपस्या की सजीव मूर्तियाँ हैं। अपना यह भारत देश त्याग प्रधान देश है। यहाँ त्यागी की उपासना, और भोगी की उपेक्षा होती है।

यहाँ आपको मुनियादा शिक्षा दी जाती है। अगर आप इस शिक्षा के सिद्धान्तों को जीवन में उतार लेंगी तो आप दूसरों को सफलता पूर्वक सिखा सकोगी। आप शिक्षिकाएँ नहीं, आप तो नीपिकाएँ हैं। दीपक का काम शोधकार का नाश करके प्रकाश देना है उसी प्रकार शिक्षिकाओं का कार्य अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। आप ज्योति हैं भविष्य में आपसे अनेक ज्योतिधर उत्पन्न होने वाले हैं। इन ज्योतिषों में यहाँ फाड़ कमी न रह जाये, गुल न रह जाये, इनका प्रकाश यहाँ छाण न हो जाय इसका पूरा ध्यान रखें।

बहिनी ! बच्चे बर्तन के समान हैं। बर्तन मले ही पीतल का हो, पर यदि हमने उसे साफ नहीं किया तो उस पर जंग पड़ जायगा। इसी प्रकार बच्चों के जीवन को जितना आप सवा रेंगी उतने ही वे जीवन में चमकेंगे।

वर्मत शत्रु में आम आते हैं। हर घर में आम-रम बनता है। सरते पहले आम का रम निकाल दिया जाता है फिर दिनचौ और गुठलियों को पानी में डालकर बचा हुआ रम भी बेचोड़ हो जाये। सब छितकों को फेंक देते हैं। हमारा यह तोर भी याम्रफल है। हममें भी रम भरा पड़ा है। कर्तव्य भूषी न, सवा रूपी रस हम शरीर में जितना है उसे निचोड़ लो। व्रजान लगे तो फेवल चमड़ा मात्र ह्रा रह जाय।

बहिनो ! मैं आपको शीपिकाएँ कहा है। आप अपने ज्ञान का स्व निर्माण करते हुए परोपकार का भावनाओं को प्रश्लिष करती हुई जिस घर की कुल-वधू, जिम मूल की धिका घना वहाँ प्रकाश ही प्रकाश पैसा हो, स्वर्ग का निर्माण हो। जहाँ भी आप जाकर लड़ी हो जाओ वहाँ का अशांत तावरण शांत हो जाये, पारस्परिक कलह दूर हो जाये। यही ही शुभ कामनाएँ हैं, वही मेरा आशीर्वाद है।

ॐ शांति शांति शांति

नियोदी महिला प्रशिक्षण संस्था

रतलाम ११ ए ६३

मोह--मदिरा

मदिरा एक जड़ वस्तु है, परन्तु उसके पीने से चेतन जड़ बन जाता है। उसी प्रकार हमारे मर्षियों ने ज्ञानी महावतों मोह-धर्म को मदिरा का नाम दिया है। यह आत्मा अनादि का से मोह मदिरा पीकर बेमान हो रहा है। इस आत्मा ने विष विकारों को मदिरा भी है, मिथ्यात्व को मदिरा भी है। विष विकार और मिथ्यात्व आदि मोह से ही उत्पन्न होते हैं, अ वे हमके पुत्र के समान ही है।

बधुओ ! हम सब धर्म ध्यान किसलिये करते हैं ? कर्मक्षय करने के लिये, जन्म मरण मिटाने के लिये, मोक्ष प्राप्त करने के लिये। वास्तव में साध्य तो बहुत बढ़िया है पर साधन का क्या

हुआ ? अपन कहते हैं कि जैन धर्म रूपी जहाज से लिया है मय
 सागर से पार उतर जायेंगे । पर बहुओ ! हम जहाज में तो
 आपने छद् कर दिये हैं । आश्रय और कपायों के द्वार खोल दिये
 हैं । जहाज में छेद होने से वह डूब जाता है और यात्रियों को
 माले दूरता है । ऐसा जहाज कभी मो आपसो किनार पर नहीं
 पहुँचा सकेगा । जहाँ तक आश्रय और कपायों के द्वार खुले हैं,
 अपन हम मय-सागर में डूबकियाँ लगाते रहेंगे और मोक्ष का
 कर्तुर ही रह जायगा । हमने मोक्ष रूपी नदिरा को पीकर
 प्रकारा क लिये लोलटेन पकड़ने के स्थान पर पिंजड़ा उठा लिया
 है । अब प्रकारा मिले तो कैसे ? हम नदिरा के नरो को अपने
 का स्वयं ही उतारना है और सही राह पकड़ना है । परन्तु इसके
 लिय हमें हृदय में एक तदफन, एक चाह पैदा करनी होगी ।
 बड़ी चाह है, बड़ा राह है । हमें जिज्ञासु बनना होगा, मुमुक्षु
 बनना होगा, और आत्म कल्याण की हिलोरें अपने हृदय में
 पैना करनी होगी । गहरे उतर कर सिद्धि प्राप्त करना होगा ।
 कहा भी है—‘जिन खोजा तिन पाइयाँ गहर पानी पेट ।’
 अगर हमार में चाह नहीं है मुक्ति प्राप्त करने की तदफन नहीं
 है, अपनी आज की परिस्थिति के विरुद्ध मन में विद्रोह नहीं
 भावना नहीं है तो हम राह खोजने का उपरा प्रयास नहीं
 करे, राह सामने होते हुए भी हमें नहीं देगी ।

दानवता और मातृता, बल्याण की राहें और अकल्याण
 राहें, सदा स रही हैं। परन्तु हम अपने को सफल बनार्थ स
 बनायें, समर्थ बनायें, माह मदिरा पीना बंद करके जो प
 नगा है उसे धीतराग बाणा रूपी औषधि से छतारें। ह
 मानव देह प्राप्त करके जातराग की शरण में जाकर भी अ
 उद्धार नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे ? किसी कवि ने कहा

बहुपुण्य केरा पुज थी, शुभ देह मानन नो मन्यो
 तो ये अरे भव चक्र नो, आँटो नहीं एके टक्यों
 सुख प्राप्त करता सुख टले छे, लेश ए लचे ग्रहो ।
 क्षण-क्षण मयकर भाग मरणे किम अहो राची रहो ॥

अनंत पुण्य पुज से प्राप्त इस नर देह न सब साध
 सामग्री प्राप्त की, सब तरह से सफल हुए फिर भी इस भव च
 का एक भा आँटा कम नहीं कर पाय । अनन्त भयों का भू
 को मिटाने के लिये तो यह मनुष्य भव मिला, फिर भी य
 आकर नई भूल और करते हैं । ज्ञानीजनों का हमारी इस द
 नीय दशा पर बड़ा दद हाता है बड़ा गेद हाता है और, अ
 लोगों पर उन्हें बड़ी दया आती है । करुणामय ज्ञानी पुरुष ब
 दया करके हम राह पर लाने का प्रयत्न करते हैं, अपन अमुम
 का हमें लाभ देत हैं । हमारी शारीरिक, बौद्धिक और पा
 थारिक साधना भले ही कमजोर रह जावे पर आत्मिक साध
 को हमी कमजोर मत बनाओ । क्षणिक भौतिक सुखों की च

व में पंप्पने वाले, अपना आत्मिक मुख से, जो कि गारवठ मुत्र है, वचित रह जाने हैं। हमीलिय कवि ने कहा है कि—
‘मुत्र प्राप्त करता मुख टटे छ।’

बधुतनो ! मरण ने प्रकार के होते हैं—द्रव्य मरण और नाव-मरण। आयुष्य समाप्त होने पर मर जाने का द्रव्य मरण कहते हैं। अटारह पाप स्थान का सेवन करना भाव मरण है। शरीर विय जब तक भाव मरण नहीं मिटेगा द्रव्य मरण भी नहीं मिट सकता है। राग द्वेष करना इर्ष्या करना निंदा आलोचना करना किम्बा का अहित बितन करना, मूठ बोलना, चोरी करना आदि भाव मरण है। इस भाव मरण का समाप्त करना है। आनकज द्रव्य क्रियाओं में द्रव्य साथ हैं में हमारा मार्ग शक्ति व्यय हो रही है, पर भाव नाशना का आरम्भ कम हो गया है। फल यह होता है कि हम मन्तव्य करते हैं पर मन्दुरा प्रवा दते हैं। कषाय। वषम-वासना राग द्वेष, माह ममता यह सब भाव मरण है। शरीर को, धन को, संप्रदाय का अपना समझना यह भी भाव मरण है। संप्रदाय धर्म ध्यान का साधन भी है और आर्तध्यान का साधन भी है। कहा भी है—‘जेती इष्टि वही मष्टि’ निमकी धर्म ध्यान का दृष्टि है उसके लिये संप्रदाय धर्म ध्यान का साधन है परन्तु जहाँ दृष्टि भेद हो जाता है वहाँ संप्रदाय धर्म ध्यान के स्थान पर आर्तध्यान का साधन बन जाती है। आज स्थान स्थान पर मंदिर मंदिर में मगड़ा, ग्यानक

~ गढ़ा रेतांबर दिगंबर में मगड़ा

मगदा आखिर यह सब क्या हो रहा है ? इस भय मरण को मिटाने से ही जन्म मरण मिटेगा, अन्यथा नहीं मिटेगा ।

याद रखिये ! हमारे यहाँ कहा है कि 'यस्तु सहासो धर्मो' जो यस्तु का समाप है वही यस्तु का धर्म कहा जाता है । आत्मा का धर्म कहलाता है । धर्म में कभी भिन्नता नहीं आवेगी । मापनों में भिन्नता मदा से ही रही है और रहेगी । कपड़ा वही रहेगा, पर डिजाइनों में फर्क हो सकता है । मकान बनाने के तरीकों में, इनके आकार में फर्क हो सकता है पर ईंट, चूना पत्थर तो वही रहेगा । धर्म कभी भेद को लेकर चलना नहीं है, धर्म में कभी भिन्नता होती नहीं है । धर्म तो नदी का पानी है । भाजन भेद को हमने धर्म भेद समझ लिया है और इस कारण से त्रेद पैदा होता है । इससे तो जन्म मरण बढ़ता है, कल्याण नहीं होता है ।

देखिए ! ये पंजाबी भाई नीमचौक स्थानक में दर्शन, व्याख्यान श्रवण के लिये पंजाब से आये हैं, सो यहाँ भी आये हैं । यदि आपन इस तरह से एक दूसरे के निकट आने लग जावेंगे तो समय है ५-१० वर्ष में एक दूसरे के बहुत गिबट आ जावेंगे । आपस में एक दूसरे की आलोचना करने की जो वृत्ति है, आपस में जो मनमुटाव होते हैं, उन्हें जड़ से छटाद सकेंगे । जब आपन एक दूसरे के नजदीक आवेंगे, आवक आवकी के संपर्क में आवेंगे तो आपस में ऐम भाव बढ़ेगा एक दूसरे के लिये हृदय में स्थान होगा और मित्रता बढ़ेगी ।

तार्किकर भगवत जब समवमरण में विराजते हैं तो 'नमो विषाय' कह कर विराजते हैं, देशना सुनाते हैं, और चतुर्विध मर में साधु साध्वी, आनक भाविका चारों होत हैं। एमा साता है मानें भगवान ने धीतराग शामन की रक्षा करने क हिन चार द्रुस्ती निनुक्त किये हैं। बधुओ ! द्रुस्ती का अय आप समस्त हैं ! भगवान महावीर जो कार्य कर गय हैं, उसकी रक्षा करना उसमें वृद्धि करना द्रुष्टियों का काम है। परन्तु अगर हममें घाटा आयगा तो फिर वे द्रुस्ती भ्रष्ट द्रुस्ती कहलायेंगे। पयों में, क्रियाओं में, गच्छों में, मप्रदायों में मित्रता है तो रहने दो पर दिलों में मित्रता क्यों रखते हो ? एक दूसरे के साथ भाइ चारा रखने के स्थान पर द्वेष और दुरमनी क्यों ? इनसे तो धीतराग शासन में कमजोरी आवेगी और अपन द्रुष्टियों क कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे। कहा भी है—'नी पूर्व भणियो तो भी मूल्यो रखदियो' नन पूर्व का ज्ञान होने पर भी थौरासी में रमद रहा है। कारण क्या है ? मूल मूल में हुई है। हमने सम्यग् दर्शन को नहीं ममका। जो सम्यग् दर्शी है वह सब आमाओं को अपनी आत्मा के समान सममता है ज्ञान-दर्शन पारित्र का सममता है, सबके साथ प्रेम और मैत्री भाव रखता है तथा जड़ और चेतन का भेद मममता है।

बधुओ ! हमारे हृदय में दुखियों के प्रति करुणा का भाव पद होना चाहिये। अगर हमने दुखियों का दर्द नहीं मिटाया तो जीवन में किया ही क्या ? एक कवि ने ठीक ही कहा है कि—

(१०८)

न जाति प्रेम है जिसमें, मद्बोद्धत है न भाई की ।
 यह मुर्दा कौम है जिसमें न घृ है णरुताई की ॥

अतएव भाइयो ! मुर्दा कौम मत बनो, जिंदा कौम बनो,
 और देश, समाज, राष्ट्र तथा धर्म की सेवा करो । एकता के सुत्र
 में बंध जाओ । कूट फज्रोते की बदयू दूर करो, और सकुचित सांप्र-
 दायिक दृष्टिकोण को त्याग कर मय को भाइ भाई समझो । एक
 दूसरे से प्रेम करो, मैत्री भाव रखो । इसा से आत्म-विकास
 होगा, इसी से मय धधन छूटेगा और मुक्ति के राजमार्ग पर
 अमर हो सगेग ।

ॐ शांति शांति शांति

त्रिपोलिया

रतलाम १० ३ ६३

पाने की थाली में लोहे की मेख

आज यहाँ बिराजे हुए लाचरीद के सयुक्त (मंदिर एवं पानक) श्री सय को मैं बधाई देती हूँ। आप लोगों ने अपने पदों की दूरी को हटा कर भाई भाई के बीच की दिवालों को गिरा कर एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ जो आये हैं, इसलिये मैं इस स्तुत्य कार्य की प्रशंसा करती हूँ। आपने अन्य भ्रामों के नेम, अन्य पदों के लिये एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तो आप सब को धीरे भगवान के पुत्र के रूप में देखती हूँ और बधाती हूँ। आज कल यह कहना एक आम बात हो गई है कि हमारे तो अमुक गुरु की समकित है। परन्तु पहली समकित तो आपको वीतराग प्रभु की है, उस समकित को सबके लिये तो गुरुओं की समकित लेकर

जैन समाज के लोग बितना दान करते हैं, कितनी तपश्चर्या करते हैं कितने व्रत करते हैं । फिर भी इस सोने की थाल में एक लोहे की मेख लग गई है । यह मेख है पृष्ठ की । साधारण श्री सध न पृष्ठ के बड़े पत्तों को पहचान कर एकता को अपनाया है, यह प्रशमनीय बात है ।

बधुजनों ! तलवार म्यान में रहती है, कामत किसकी क्या है तलवार की या म्यान का । म्यान शरीर है और तलवार आत्मा है । जब तलवार नहीं होती है या टूट जाती है तब हम म्यान को फट दस्त हैं । जब आत्मा नहीं रहती तो शरीर जला दिया जाता है । मरने के बाद अपने शरीर को लोग 'राम नाम सत्' कहते हुए ले जाते हैं । पर मरने के बाद बोले हुए शब्द अपने काम आने वाले नहीं हैं । जीते जी अगर हम राम नाम लेंगे तबो वह काम आयेगा । कहा भी है—'राम नाम साची है और सध काचो है ।' इस वाक्य को हृदय में उतार लो । राम के मतवाले बन जाओ । कैसे ? हनुमान जैसे । कहावत है कि 'जहा राम है वहा हनुमान है' । हनुमानजी भगवान राम की छाया हैं । भक्त वही हैं जो भगवान का सेवक बनता है । भक्त के मन में तो भगवान सदा हो बसते हैं पर जो भक्त भगवान के हृदय में बसता है, ऐसे भक्त बिरले हो मिलते हैं । हनुमानजी ऐसी ही बिरले भक्त थे । भगवान महावीर ने पूणिया श्रावक को 'धर्मलभ' कहलाया, पर महाराजा श्रेणिक को मूल गये । पूणिया श्रावक गरीब था, कमाई इतनी थोड़ी थी कि पति पत्नी का पेट

सुरिकल में भरता था । अगर कभी कोई व्यक्ति महमान आ जाव ता दोनों को उपनास करना पड़ता । पर भगवान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा था । वह भगवान महावार के हृदय में बसा हुआ था । भगवान के हृदय में वहां मक्त वसेगा जो गुणवान होगा, गुरु के हृदय में वही शिष्य बसेगा जो गुणवान होगा, जनता के हृदय में वही व्यक्ति बसेगा जो गुणवान होगा । यही मारा पुण्योदय से लाखों में से कोई सच्चा मक्त बनता है ।

साधारणतया यह समझा जाता है कि भौतिक सामग्री, धन, सत्ता आदि पुण्योदय से मिलता है । पर जब मयणा-सुन्दरी से उसके पिता ने पूछा कि पुण्योदय का क्या फल होता है, तो मयणा सुन्दरी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी ! निम्नके चंदे भाग होते हैं, निम्नके महान पुण्यों का उदय होता है, वह शील वत, दयावत, विनयवान, विवेकवान, सद्रूपमें गोष्ठी में रुचि रखने वाला एवं प्रमत्त चित्त होता है ।

मयणा सुन्दरी ने शील को प्रथम स्थान दिया है । निम्नके किस्मत फूट हो, वह असद् भाग में जाते हैं असद् प्रवृत्तियों का आचरण करते हैं । ममम लोचिये कि जहां सुरशीलता है सदाचार है, और जिनमें सद् आचार और विचार को अपने जीवन का आधार बना लिया है वह महाभाग्यशाली है । जिसका जीवन निष्कलक है वह महापुण्यवान है । दान देने की प्रवृत्ति पुण्यवान से ही मिलती है । जो पुण्यवान है वही दान द मक्ता है : फिर वह व्यक्ति हो या भीमत हा ।

१ उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने विनय को धर्म का मूल कहा है। यधुजनो ! जीवन में अपने प्रत्येक कार्य में विवेक का संहारा लो। हर एक कार्य करने से पहले अपने विवेक से विचार करो कि यह कार्य उचित है या अनुचित। सतसग, मद्धम गोष्ठी में रुचि होना भी पुण्योदय का लक्षण है। इन्तान को सुख या दुःख में, मिलन या विरह में, धूप या छाँह में हर परिस्थिति का सामना करने को सामर्थ्य होना चाहिये। दुःख में मुँह लटकाने से, चेहरा उतारने से, गमगीन होने से, निरवास झुलने से क्या होता है? हमारे कर्मों का फल तो हमको ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई भी हिम्मा नहीं बढ़ा सकता है। इसलिये यधुजनो ! सदा प्रसन्न रहो। इसमुख चेहरे की सभी पसंद करते हैं।

यधुजनो ! अपने जीवन का समय प्रतिकूल कम होता जा है। हमारा ये बाल, ये केश जिन्हें हम रोच सवारत हैं जिनका रोज श्रृंगार करते हैं, हमें कितनी मही शिक्षा दे रहे हैं? जैसे जैसे मनुष्य की उमर बढ़ता है बालों का कालापन कम होता जाता है और वे सफेद हो जाते हैं। बालों का काले से धोला होना अपना ही शिक्षा दे रहे हैं, अपने को सचेत कर रहे हैं कि देखो हमने भी अपने अंदर का कालापन दूर कर दिया है, अब तुम भी अपने जीवन में जो कषायरूप कालापन है उसे दूर कर दो। विषय विकारों को निकालो, स्वार्थ को त्यागो, माह्वो त्यागो कर्तव्य के मैदान में आगे आओ, सबसे मैत्री भाव रखना।

परन्तु आज मैत्री के स्थान पर जिघर देखो उधर प्रकृति-जन्य अशान्ति ज्यादा है। एक कवि ने कहा है —

इष्ट मिले आशा फले, मिले खान और पान ।
एक प्रकृति ना मिले, सब उमकी खोचातान ॥

प्रकृति को स्वभाव कह सकते हैं और विचार भी कह सकते हैं। जहां स्वभाव नहीं मिल, विचार नहीं मिले, यहां अशान्ति की चिनगाखियां छूटती रहती हैं। अतः हमें अपने विचारों को पुष्ट करने के लिये स्वाध्याय करना चाहिये। स्वाध्याय के द्वारा स्वयं ही अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहिये। केवल माधु माध्वी सघ के भरोसे नहीं बैठ रहना चाहिये। कहा भी है—‘पर की सदा निराशा’ जो परा आशा में रहता है उस निराश हाना पड़ता है। स्वाध्याय की आदत अपना दिगंबर भाष्यों से मायनी चाहिये। हम गहने पहनने में, अच्छे कपड़े पहनने में देखा-देखी करते हैं परन्तु स्वाध्याय में, धर्म कार्य में प्रभु स्मरण में दान देने में देखा-देखी नहीं करते हैं।

जरा देखा तो सही, हमारे शास्त्र मंदिरों मठारों के जेल खाना भाग रहे हैं। उन प्रथों को क्यों सजा दे रहे हो? उन्हें दीमक खा जाती है, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं उनमें मोल आ जाती है, पाने सड़ जाते हैं, फिर भी हम उन्हें न तो पढ़ते हैं और न यतना-पूर्वक समाल कर रखते हैं।

महानुभावो! अपने मंदिर में जाकर प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि जाइ जिनविम्याइ ताई सव्याइ वदामि—जहां

जितने भी बिघ है, उन सबको मेरा नमस्कार है क्योंकि 'जहाँ राम बड़ा अयोध्या' है। परन्तु अपने बोला काँई ने चाला काँई' मंदिर में ऐसे ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं ? वहाँ के पत्थर हटाकर मकराणो का पत्थर लगा देते हैं, काच का काम करने में उस जैसे को खर्च कर देते हैं परन्तु अगर कोई आपके पास आकर कहे कि हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, आप हमारी मदद करें तो तुरन्त ही बचाव दे देते हैं कि मधु बड़ा बलवत है अबेले मारी ठेंदारी थोड़े ही हैं। बयनहार में यह नीति होती है और प्रायः हम कहते हैं कि 'जहाँ जितने भी जिन बिघ है उन सबकी मेरा नमस्कार है। यह सँती दुविधा है हम जन ममाज में ?

यधुओ ! मंदिरों में पूजा की यात लो। एक तो पूजा में जाने की रुचि नहीं होता और जा जाते हैं वे भी ऐसा समय देखते हैं कि पत्थर हो जाये तब जावें। कहीं जल्दी पहुँच गये तो पत्थर करनी होगी अगलुअना करनी पड़ेगा। अरिहत देव के लिये हमारे पास समय कहाँ है ? पर उधर आप दिगधर भाइयों को देखो, सब काम अपने हाथों से करते हैं। पर अपने ने तो भगवान को नौकरों के मिपुर्द कर दिये हैं। विचार करिये, जिस प्रेम और भक्ति से आप पूजा कर सकते हैं, नौकर कैसे कर सकते हैं। वह तो बगार टालने की दृष्टि से काम करेगा, उसम भाव और भक्ति कहाँ से आवेगा ? बच्चे को सगी माँ भी दूध पिलाती है और घाय भी दूध पिलाती है पर दानों में कितना अंतर है ?

याद रखिये, भक्त तो भक्त ही रहेगा, उपासक उपामन ही रहेगा, सेवक सेवक ही रहेगा और नौकर नौकर ही रहेगा । पहल मातायें और बहिनें अपन हाथों में पोसती थीं, पानी लाती थी और प्रेम से भोजन बनाकर परिवार को खिलाती थी । पर ध्यान तो 'मल का पानी और कल का आटा है ।' नतीजा यह हुआ है कि शरीर की कलें कमजोर हो गई और शक्ति घट गई । इसी प्रकार जब मैंने भगवान का पूजा नौकरों से करानी शुरू कर दी, भक्ति की तीव्रता भी कम हो गई है । हम भी आपका ही रोटिया खाते हैं । कहा है कि 'जिस खाद्य अन्न धेसा होष मन ।' आप में जितनी भाव भक्ति होगी, धर्म के प्रति श्रद्धा होगी, उसका असर हमारे उपर भी होगा ।

आज मैं समाज का ध्यान एक क्रूर रिवाज-मृत्यु मोज की तरफ खींचना चाहती हूँ । समाज सुधार के लिये हमें कु-रातियों को दूर करना होगा । मतलाइये ! एक नौचवान मर जाना है तो आपको खुशी होती है या रज ? रज कहां होता है, आप तो लड्डू खाने में मस्त रहते हैं । यदि उसकी मृत्यु से आपके कलने में दर्द हुआ, आपकी आंखों में आंसू आवे तो फिर आपके गले के नीचे नुकता कैसे उतर सकती है ? आपका दिल इन्सान का है या पत्थर का है ? किसी दिल में होली जल रही है और आप दीवाली मना कर मिठाई खा रहे हैं । छधर विधवा रो रही है, विलास रही है, धच्चे बापू कब आवेंगे कि रट लगा रहे हैं और आप पगत लगाने में मस्त हो रहे हैं । आप धान खाते हैं या धूल ? आप उस विधवा के आंसू पी रहे हैं, उन

अनाथ बच्चों की आह खो रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ी भी रकम मरने वाला खोड गया, उसे आप चाट गये। अब उनकी फिर याद में कौन करेगा ? समाज की एक बेटी पर पहाड़ टूट पड़ा है, बच्चे छोटे हैं, क्या आपने उनके भविष्य के लिए भी कुछ विचार किया ? समाज तो मा-बाप हैं, सरलरु हैं, पर काम तो हम भक्तक जैसा करते हैं। (इस उपदेश को सुन कर भारी संख्या में उपस्थित स्त्रा-पुरुषों ने मृत्यु भोज के सोगन्ध लिये।)

बन्धुजनों ! आपको घन्ना-शालिभद्रजी की क्या तो याद होगी ! दोनो का सपत्न्या बराबर थी, त्याग बराबर था, ध्यान बराबर था। परन्तु जब परिवार वालों व माताजा ने आफद उनसे यात करने का प्रयत्न किया तो मां की प्रेममयी धाणी की ओर से घन्नाजी तो विरक्त हो गये मो मोक्ष पथारे पर शालि-भद्रजी की दृढ़ता में कुछ कमो आ गई, उनका ध्यान जरा विचलित हो गया। उसका नतीजा क्या हुआ ? जानते हैं, आप ? एक भय बढ गया। तैंतीस सागरोपम का समय बढ गया। मोक्ष इतने काल के लिए दूर हो गया।

इसलिए भाइयो ! इस ससार की, अपने परिवार की, अपने शरीर की, सब की गुलामी तो हमने बहुत करली, पर अब हमें परमात्मा की भक्ति-गुलामी करना है, प्रभु की हाजरा मरना है। पेरगम्बर महम्मद साहब के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान का अर्थ हाता है, खुन का बन्दा, गुदा का गुलाम, ईश्वर की सेवक। गुलाम यह कहलाता है जिसकी अपनी कोई

इच्छा नहीं होती है । वह अपने मालिक की इच्छा के अनुसार ही सब कार्य करता है । ईश्वर की गुलामी का अर्थ होता है “भय-रुक्ति” और समार की गुलामी का अर्थ होता है “भय-बन्धन” ।

बभ्रुजनो ! मन्तवन बतलाते हैं कि ये व्याधियाँ, ये सुख दुःख सभी हमारे कर्मों का फल है । वे इन कर्मों के सत्य का भाग बतलाते हैं और समझाते हैं कि—“न रहेगा धांस न बजेगी शांतुरी” । कर्मों के सत्य होते ही हम परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे । इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा । बिना पुरुषार्थ किये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । कहा भी है—

यथा ॥ केन चक्रेण न रयम्य गतिर्मेनेत् ।

एष पुरुषकारेण बिना देवो न सिद्धयति ॥

जैसे फेवल एष पहिये में रथ नहीं चल सकता, उसी तरह बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है ।

महापुरुषों के, भगवान राम के, भगवान श्रीकृष्ण के, भगवान महावीर के बड़े हुए मार्ग पर चलने से ही उद्धार होगा, नहीं तो मल ही राम राम जपो, या महावीर महावीर जपो, न तो अपन महावीर बनने के, और न राम बनने के । इसलिये आत्म उन्नति में प्रमाद नहीं करना चाहिये, सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये जिससे अपन शारवत सुख को प्राप्त कर सकें ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

ज्ञान--दीप

मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस जागृति के युग में जैन बन्धु भी जागृत होने लगे हैं पर अभी आँखें पूरी नहीं खुली हैं। मैं समाज के कर्णधारों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे पूर्णतया जागृत हो जावें और मिस्तर छोड़ दें। वही ऐसा नहीं हो जाय कि वे अघरुनी आँखें बन्द हो जाय और निद्रा अपना प्रभाव पुन जमा दे।

जागृत अवस्था में हम दैनिक चर्यों के सब काम करते हैं पर जीवन के सबमे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र जीवन निर्माण के कार्य को अछूता ही छोड़ देते हैं। महावान महावीर ने, दुनिया के सभी धर्मों के सत्तों ने आत्मा के विकास को ही मूल्यवान वस्तु माना है। पर आज हमने इसे गौण मान लिया है।

बधुओ ! हमका कारण क्या है ? इसका कारण है ज्ञान का कमी विज्ञान की कमी, बोध की कमी । आत्म-कल्याण रूपी रथ के ने पहिये हैं-ज्ञान और विद्या । कहा भी है-‘ज्ञानक्रिया-न्याम् मोक्ष’ । ज्ञान का अर्थ है जानना और क्रिया का अर्थ है करना । हमने आज क्रिया रूपी रथ के पहिये को सुरक्षित रक्खा है । क्योंकि यह बाहरी बन्तु है और परंपरागत होने से हमने पकड़ रखा है । परन्तु रथ के ज्ञान रूपी दूसरे पहिये को हमने अलट नहीं रक्खा है । ज्ञान प्राप्ति और तत्त्व विज्ञान की साधना हममें नहीं रही है । यदि रथिये, एक पहिये में रथ नहीं चलता है और खंडित पहिये वाला रथ का रथी कमी विज्ञय प्राप्त नहीं कर सकता या यूँ कहे कि वह विज्ञय पताका पहराने के लिये प्रस्थान भी नहीं कर सकता है ।

भाइयो ! हम ब्रह्मासीन वृत्ति धारण करते हैं, तपश्चर्या करते हैं सामायिक पीषव करते हैं दान देते हैं तीर्थादि की यात्रायें करत हैं परन्तु इन सबके साथ ही क्रियाश्रम में छिगे हुए ज्ञान को प्राप्त करने के लिये उसे समझने के लिये प्रयत्न नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते । हमारी दशा उस तोते के समान है जो बिना समझे राम राम की रट लगाता है । कहा भी है—

ज अन्नाशी कम्प खवेइ पहुयाहि वासमोडीहि ।

उ नाणी तिहि गुत्तो, खवेई उसासमेचेण ॥

अज्ञानी साधक करोड़ों वर्षों की कठोर तप साधना से

जितने कर्म नष्ट करता है शारीर साधक मन, वचन और शरीर को वही में करता हुआ उतने ही कर्म एक श्वास भर में क्षय कर डालता है ।

बधुजनो ! हमें राश्याय की, यांचने की आदत डालना चाहिये । अब प्रश्न यह उठता है कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें ? हम सामायिक और प्रतिक्रमण की पाठियाँ रट लेते हैं और उनका उपयोग सामायिक या प्रतिक्रमण करने में कर लेते हैं । परन्तु जैन दर्शन को समझने को इच्छा रखने वाले क्या पढ़ें ? हम प्रतिघर्ष लाखों रूपया खर्च करते हैं स्नान पान में प्रवृत्त करते हैं, दान देने में खर्च करते हैं पर मुझे यज्ञा रज है कि जैन दर्शन जैन साहित्य के निर्माण के लिये हम कुछ नहीं कर रहे हैं । कुछ पाठ्यक्रम निकले हैं, दिगंबर समाज के भी, पायहीं का भी मैंने देखा है, पूना का फार्स भा देखा है, पर उन सबमें थोड़ी थोड़ी कसर रह गई है । कमी किम चीज की है ? कमी है प्रेम की, सगठन की, सद्भाव की, समभाव की और ज्ञान की विशालता की । जहाँ दिल छोटे हाते हैं, जहाँ सांप्रदायिकता होती है वहाँ क्या होता है ? यहाँ व्यवहार में छोटोई आ जाती है, सांप्रदायिकता झलकने लगती है । पर बधुआ ! याद रखिये पुर के पानी को चाहे लोटे से भरा नल से भरा या चदस से भरे पानों के रूप में कोई फर्क नहीं आवेगा । समो भिन्न-भिन्न साधनों से निकलने वाला जल एक रूप, रंग और स्वाद का हागा । हमारे हृदय भी छुरे के समान हैं । माया, लेखन आदि साधन हैं । यदि हमारे

हृदय में विरालता है, प्रेम है, रम है तो हमारी वाणी, हमारी लेखनी और हमारी भाषा रमिली होगी। परन्तु अगर हृदय में कटुता है, संकीर्णता है; तिरस्कार का भाव है तो हमारी वाणी में, हमारी भाषा में हमारे व्यवहार में भी वही कटुता, संकीर्णता और तिरस्कार की भावना झलकती। पाठ्य-क्रमों पर भी इन भावनाओं का असर पड़ता है। देव, गुरु और धर्म का व्याख्या की जाती है। देव कौन ? अठारह शीशों में रहित, कमलज करने वाले, कवन ज्ञान को प्राप्त करने वाले देव कहलाता है। गुरु कौन ? धर्म इसी घात पर सांप्रदायिकता समा पाठ्यक्रमों में मूलकता है। एक लिखता है निमके हाथ में मोर पीड़ा है कमल है वही गुरु है, दूसरा लिखता है कि निमक मुह पर मुल्ल पत्ति है वही गुरु है, तीसरा लिखता है कि निमक हाथ में मुल्लपत्ति है, हाथ ■ दंडा है वही गुरु है। अब पढ़ने वाले किसका गुरु मान ? कम बधपन में ना भिन्न दिया उसको गुरु मानेगा, दूसरों को नहीं। पर गुरु का कोई यह व्याख्या नहीं करता है कि जो प्रत्यक्षारी हो सयमा हा, तपस्वा हा, त्यागी हा, समन्वय साधक हो विश्व प्रेम की भावना रखने वाला हो धीर संदेश सुनाने वाला हो और इन नियमों को चिन्तित कि हम सब मानत हो, पालने वाला हो, वह गुरु है।

बच्चुनो ! याद रखिये हम अपने अपने घरों में कितने ही बढ़िया बाजे बजावें, बेड बनावें, नगारे बजावें पर जब तक सगठन का शिगुल नहीं बजावेंगे, प्रेम के मन्त्र नहीं गावेंगे।

तिरस्कार भरे गीतों का गाना बन्द नहीं करसों तो हमारी सर्वा-
 क्कोण उन्नति कभी नहीं हो सकती है। इसलिये यह आवश्यक है
 कि सभी सम्प्रदायों की प्रमुख संस्थाएँ मिल कर जेम साहित्य का
 निगाह करें जिनमें जैन सिद्धान्तों का निरूपण हा, चरिमा, सन्ध
 अस्तय, श्रद्धापर्यं और अपरिग्रह का विवेचन हो भगवान महा
 वीर के स्यादुवाद का महत्ता पर प्रकाश डाला गया हो । जेमा
 साहित्य जय याज्ञक पढ़ेगा तब यह जैन धर्म व भग को समझेगा
 और जीवन में उसका उतावने का प्रयत्न करेगा ।

हम अपने आपको भगवान महावीर का अनुयायी कहत
 हैं, उनके पुत्र हान का दावा करते हैं पर भगवान महावीर का
 सचा पुत्र कहलाने का अधिकार वही है जिनमें सम्यग्
 ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यक् चारित्र को पहचाना, जिनमें
 निज व स्वरूप को मनमा । हमारा स्थिति तो यह है कि हम
 चेतन का धाड़ कर जड़ के बराबर बन गये । धन सम्मान
 प्रतिष्ठा ने हमें अधा बना दिया है।

बन्धुओ ! हम तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र के भण्डार
 हैं । हमारी तिजोरी पर आज ताल लग गये हैं, मोहराज की सोल
 लगी हुई है, इसलिये हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । हम
 तिजोरी पर से मोहराज की सोल को तोड़ो, तिजोरियाँ के लाले
 खोलो तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त चारित्र के
 हम भोक्ता बन पायेंगे । भौतिक उन्नति एकांगी उन्नति है, उसमें
 आध्यात्मिक उन्नति का पुट देना तो मिठास और लायगी ।

भाइयो ! अनैकान्तवाद के स्वरूप को समझो, उसका व्यवहारिक महत्व को समझो । यह दुनिया ऊँ सारे भगड़े “ही” और “मी” के हैं । ‘मा’ के स्थान पर ‘हा’ था चाने में भगड़ होते हैं । ऐसा हो हो सकता है कि स्थान पर ऐसा भी हो सकता है । अनैकान्तवाद के इस सिद्धान्त का समी विद्वान मानने लगें हैं । विनावाची तो इसे “मी-सिद्धान्त” कहते हैं । जब मैं हमन इसका आचरण छाड़ा है, अपने में गच्छ भेद पय भेद, धर्म भेद आदि घर घर गये हैं । इसका मताना यह हुआ कि अपने जीवन में निंदा आई, आलोचना आई और इन प्रवृत्तियों के कारण अहिंसा के स्थान पर हिंसा का प्रवेश हो गया । याद रखिये हिंसा और धम का एक स्थान पर एक समय में निर्वाह नहीं हो सकता है ।

हिंसा दो प्रकार की होती है, स्वहिंसा और परहिंसा । परहिंसा का अर्थ है दूसरों की हिंसा और स्वहिंसा का अर्थ है अपने स्वयं की हिंसा करना । हमारे जीवन में क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी कपाय हमारी आत्मा का हनन कर रहे हैं । हम अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं ? पर उनके लिए किये गये कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है, वे हिंसा नहीं बढ़ा सकते हैं । कहा भी है—

यथा काष्ठ च काष्ठ च ममेयातां महोदधौ ।

समेत्य च व्यपेयाता तदद्भूत समागमः ॥

जैसे लकड़ी के दो टुकड़े समुद्र में बहते हुए आकर मिलने हैं और लहरों की ठोकर खाकर फिर अलग हो जाते हैं । ठीक इसी तरह ससार में प्राणियों का साथ है ।

बन्धुधो ! हमारे बाहरी जीवन में तो प्रतिदिन कुछ न कुछ होता ही रहता है और हम उसे किसी प्रकार निपटा लेते हैं । परन्तु हमारे अन्तर में जो मिथ्यात्व का अन्धेरा हो रहा है, और जितके कारण हम इस भव-चक्र में फँसते ही जा रहे हैं, उससे भी हमें छुटकारा पाना है । अधकार को मिटा कर प्रकाश में जाना है । नीतिकार ने कहा है —

सत्याधारस्तपस्तैलं दमो वर्तिः क्षमा शिखा ।

अंधकारे प्रपद्य, दीपो यत्नेन धार्यताम् ॥

ससार रूपी अधकार में प्रवेश करते समय सत्य रूपी ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक लो, जिसमें तप रूपी तैल हो, दम रूपी बत्ती हो और क्षमा रूपी जिसकी शिखा हो । ऐसे दीपक को पास में रखने से अज्ञान रूपी अन्धकार दूर होगा और अपन लोग निज स्वरूप को समझने लगेंगे ।

आज कल व्यावहारिक पढ़ाई तो खूब हो रही है, पर धार्मिक अभ्ययन की ओर रुचि कम प्रतीत होती है । सदाचार और नैतिकता के पाठ हमारे बच्चों को न तो घर में सिखाये जाते हैं और न स्कूलों में इसका नतीजा यह हो रहा है कि

मारा नहीं पादी मैं धार्मिकता और नैतिकता का अभाव टटि-
 ावर हा रहा है और पदरता के स्थान पर संकीर्णता, ऐम के
 शन पर द्वेष फैल रहा है। आन कन को सांप्रदायिक धर्मा-
 त्ता को देख कर मेरी आत्मा को बड़ा दुख होता है। जहाँ
 तारों और सुगंध ही सुगंध होना था वहाँ आज धर्म के नाम
 पर, संप्रदाय के नाम पर दुर्गंध ही दुर्गंध फैल गयी है। इस पृष्ट-
 जगत में हमारा शक्ति का दाम हो गया है। आलीशान भवन
 का दायालों में अगर दरारें पड़ जाती हैं तो तुरन्त हा हम उसमें
 सीमेंट लगा कर ठाक कर देते हैं नहीं तो सारी इमारत के
 पराशाया होने का डर रहता है। इसी प्रकार हमारे इस धर्मरूपी
 भवन की दायालों में संप्रदाय रूपी दरारें पड़ गई हैं, अगर इन्हें
 समय रहत नहीं मरामाला तो भवन की नींव ही कमजोर पड़
 जायगी। आन के धन्ने तो धार्मिक पदार्थों में कतरान लग गये
 हैं। इसलिये समाज के कणधारों ! आप सबका मिलजुल कर
 धार्मिक अध्ययन के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

इस राजेन्द्र जैन पाठशाला ने जो धार्मिक पदार्थों का कार्य
 शुरू किया है हमके लिये मैं शुभ आशीर्वाद देती हूँ। संस्था के
 संचालक यहाँ बच्चों को जैन नित्यज्ञान पदार्थों ऐसी मेरी इच्छा
 है। सत्याय मूल ही बालू कर दें। यहाँ बच्चों में सुमंस्कार डालने
 का पाद नया मार्ग आप अवश्य ही निकालें। मैं भी गुरुदेव से
 प्रार्थना करती हूँ कि राजेन्द्र जैन पाठशाला की दिनों दिन उन्नति
 हो। यहाँ जाने भी माई बहन उपस्थित हैं उनसे भी मेरा यह

नियेदन है कि ये अधिक से अधिक सख्तों में बालक प्रालिकाओं को धार्मिक पाठशाला में भेजने का पूरा ध्यान रखें ।

आज यहां क त्रिस्तुतिक सघ की ओर से नाथू घाँ साहब ने स्वर्गीय आचार्य प्रवर राजेन्द्र सूरारवरजा महाराज साहब द्वारा रचित अमिधान राजेन्द्र कोष के सातों भाग 'सुख सागर सुवर्ण महार बोक्ानेर' को भेंट किया है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । जिस भावना से प्रेरित होकर यह भेंट आपने दी है, उसको पूरी करने का हमारा सदैव प्रयत्न रहेगा । स्वर्गीय आचार्य प्रवर ने इस कोष की रचना कर जहां अपने अगम्य ज्ञान का परिचय दिया है वहां उन्होंने सारे ससार की धर्म प्रेमी जनता पर भी अपार उपकार किया है । इस कोष की महिमा न केवल हमारे देश में ही बलित जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के विद्वानों ने भी इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है । अपने विषय का यह एक अनूठा ग्रंथ है ।

महानुभावो ! आप सबसे मेरा पुनः नम्र नियेदन है कि आपन पारस्परिक वातावरण बिगाड़ने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त कर दें । यह रत्नलाम छो रत्नपुरी है, यहां के श्री सघ में जो संगठन की भावना है, उसका धन्यवाद तो मैं पहले भी कई बार द चुकी हूँ, आज भी दे रही हूँ । यहां के रत्नलाम, दिगंबर स्थानकवासी सभी भाइ साथ मिलकर एक दूसरे के जलसा में जाते हैं, समाजों में जाते हैं । आपका पारस्परिक सहयोग अनुकरणीय है । भारत में इस रत्नपुरी के श्री सघ के मस्तक पर

घर और कमर का तिलक लगा हुआ है, मो वह कमी मिटने वाला नहीं है। चापकी यह एकता दिना दिन बढ़ती जाये, चाप का जो थोड़ी बहुत बची हुई दीवाले है उन्हें भी तो हैं और बार प्रभु के सच्चे पुत्र बन कर अपना और स्वामी का सदैव करते रहे।

त्रिस्तुतिक उपाश्रय के भवन का भी आपसगत भाग करें। कम से कम प्रतिदिन एक घंटे का स्थापना करवा लें। जिससे यहाँ जो प्रयत्न अलमागिरी में हैं उन्हें भी कौशलाने से निकाल कर बाहर निकालें। मिले। कहा भी है—

स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् परमसुखम् ।
स्वाध्याय-योग-सम्पत्त्या परमसुखम् ॥

स्वाध्याय से ध्यान और ध्यान ही परमसुख होती है। जो साधक स्वाध्याय मूलक अभ्यास करता है उसके सामने परमसुख ही है।

आध्यात्मिक साधना

आज आध्यात्मिक सम्मेलन के इस आयोजन में आकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जीवन विकास के लक्ष्य को लेकर आपने इस सस्था का निर्माण किया है। अध्यात्मवाद का समर्थन के लिये समय समय पर जो मापणों एवं प्रवचनों का कार्यक्रम रखते हैं उसक लिये कार्यकर्ताओं का प्रयास मराहनोय है। साधना का क्या अर्थ है? अपने को इन्द्रियों के, विषयों के, पारिविकृतियों के आधीन करके सांसारिक सुख साधन उपलब्ध करना भौतिक साधना का मार्ग है और इन सब पर विनय प्राप्त करके स्वाधीन होना, आराध-स्वभाव को पहचानना आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। हम आध्यात्मिक साधना जंगल में, गुफा में बैठकर भी कर सकते हैं और समार

में रह कर समाज राष्ट्र की सेवा में कार्यरत रहते हुए भी साधना कर सकते हैं । जन हो या जगन आत्म लक्ष्य के लिये दोनों स्थितियों में साधक के लिये कोई फरक नहीं पड़ता है ।

जो आत्म साधना करना चाहता है उसके सामने 'मैं कौन हूँ मेरी क्या शक्ति है, मुझे किन पृष्ठियों का धारण करना चाहिये मेरी दैनिक-व्यवाहक हानी चाहिये' आदि अनेक प्रश्न रहते हैं । मानव मस्तिष्क ही एक ऐसा मस्तिष्क है जिसमें ज्ञान तत्त्वों का पूरुरूप में विकास हो सकता है । अन्य प्राणियों में भी आत्मा है पर उनमें बौद्धिक शक्ति, विवेक शक्ति, विचार शक्ति कृतव्य शक्ति ध्यान रूप में रहती है और मानव में ये अभिव्यक्त होती हैं और उनका पूर्ण विकास हो सकता है । जितने दृश्यमान पदार्थ हैं वे सब आगुप्त हैं और इनमें तो शक्ति है उस भा विकास का लाने का कार्य आत्मा का है । आत्मा और अणु जड़ और चेतन इन दोनों से यह समार बना है । इन दोनों का सदा अस्तित्व था और सदा बना रहेगा । आत्मा का त्रिकाल में अस्तित्व है । जो अपने मूल स्वभाव में सदा स्थिर रहती है वही आत्म शक्ति है । सुवर्ण के अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं, पर सुवर्णपना नहीं जाता । द्रव्यरूप से आत्मा सदा रहती है पर उसके पर्याय—(पशु, मानव, देव आदि योनियाँ) पलटते रहते हैं । हमारी अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है पर, आत्मा अपने स्वभाव में स्थिर रहती है ।

मंतों की वाणी हम सुनते हैं पर जहाँ तक उनकी वाणी

या हम स्पर्श नहीं करेंगे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे वहाँ तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। हम बेबल थोता बन कर ही रह जाते हैं। किसान बीज से फल उत्पन्न करने के पहले जमीन शुद्ध करता है, फिर उसको मुलायम बनाता है और बाद में जमीन में बीज डालता है। परन्तु बीज कितना ही प्रदिया क्यों न हो, अगर उसमें जल नहीं डालेंगे तो फल फूल कभी अंकुरित नहीं होंगे। भूमि और जल के मिलने से बीज की शक्ति अंकुरित होती है। फिर उसका क्रमिक विकास होता है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के बीज हैं उन्हें अंकुरित करना पुष्पित करना, फलित करना, सद् विचाररूपी जल सत बाणी रूपी नीर पर निभर है। आत्मा में ज्ञान वाली विभूतियों को नष्ट करने को उनकी जड़ काटना का साधना कहते हैं। हमें विषयों, विकारों, इच्छाओं, लिप्ताओं और स्वार्थों की जड़ें काटनी चाहिये क्योंकि ये आत्मा पर आक्रामक हैं। जबतक हम इन पर विनय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हिमालय के पहाड़ों में बैठने से भी छुट्ट नहीं हागा। जो इनकी जात लेगा वही सत्त्वा साधक कहलायगा। यही बात संसार के सभी सतों ने चाहे थे जैन हो या वैष्णव या अन्य किसी धर्म के धर्मा, वही है।

बधुओ! हमारा आयुष्य सीमित है। इसलिये हमें आलस्य को त्याग कर आत्म साधन में लगना चाहिये। कहा भी है—
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः—आयुष्य के शरीर में पड़ा दुश्मा मनुष्यसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जल में हिलते हुए

चंद्र बिंब क ममान मनुष्य का जीवन घंचल है ऐसा समझ कर सब को चाहिए कि वे सदा मम का और अपने स्वयं का कल्याण करने में प्रयत्नशील रहें । धर्म कार्य में तो कभी भ्रमाद् करना ही नहीं चाहिए । नोतिकार ने कहा है कि 'गृहीत इव केदोषु भूत्पुना धर्ममाचरेत् अर्थात् मरैव काल के हाथ में अपनी छुटिया समझ कर धर्म कार्य को शीघ्र कर डालना चाहिए ।

अगर किसी ने अपने को बहुत शक्ति कहा और अपन ने उसकी ओर प्रेम को नजर से देख लिया तो समझना कि अपनी विनय हुई है अगर वही आग बरमाने लगे तो समझना कि यह हमारी पराजय है । कहा भी है—

जो तोड़ कांटे पुन, ताहि बोट तू फूल ।

तोड़ फूल वे फूल हैं, पारू है तिरछल ॥

एक दिन की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ पढ़ाया "क्रोध मा कुठ, क्षमां कुठ" क्रोध मत करो, क्षमा करो । पाठ के शब्द याद्वे ही थे, सब रानकुमारों ने सुना दिया, पर युधिष्ठिर ने सारा दिन पूरा होने पर भी पाठ नहीं सुनाया । गुरु द्रोणाचार्य बड़े क्षुब्ध हुए, उन्होंने युधिष्ठिर की ताड़ना की, मर्त्तना को और चपत भी लगाये । तब युधिष्ठिर ने बड़ी शांत मुद्रा से कहा कि—“गुरुदेव ! अब मुझे पाठ याद हो गया है ।” गुरु द्रोणाचार्य बोले—“युधिष्ठिर सारे दिन में तो मुझे पाठ याद नहीं हुआ था, अब मार खाते हा कैसे याद हो गया ।” कहा भी है कि—

“छड़ी पड़े छमछम, विद्या आवे घमघम ।” युधिष्ठिर ने बड़े विनयपूर्वक कहा कि—“हाँ गुरुदेव ! आपने पाठ दिया था कि क्रोध मत करो । अब ऐसा प्रसंग आने पर भी मने क्रोध नहीं किया । इसलिए मैंने कहा कि मुझे पाठ याद हो गया है । मैं आपके दिये हुए पाठ की गाठ बांध ली है ।” श्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि—“बेटा ! तू मेरे नाम को अथर्व घमकावेगा ।”

हमें भी चाहिये कि हम आत्म निरीक्षक बनें अपने दोषों को निकालने का प्रयत्न करें । यह नर देह देवताओं को भी दुर्लभ है । हमारे पास जो भी साधन संपत्ति है उसका उपयोग अगर हमने किसी दूसरे के दुःख की दूर करने में नहीं किया, किसी भूखे की भूख मिटाने में नहीं किया और यह किसी जरूरतमन्द के काम नहीं आई तो यह कोढ़ियों के बराबर है ।

हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की परन्तु हमारे जीवन का विकास नहीं हुआ, सेवा भाव जागृत नहीं हुआ स्वार्थ वृत्ति पर हमने विजय नहा पाई तो उस शिक्षा का क्या मूल्य है ? नव पूर्वा का ज्ञान हा गया फिर भी रखड़ रहा है क्योंकि पढ़ तो लिया पर उसे जीवन में नहीं उतारा । सच्चा ज्ञान वही है जो मुक्ति दिलावे ‘सा विद्या या विमुक्तये ।’

कहा है—‘जिसी दृष्टि ऐसी दृष्टि ।’ जो स्वयं दुर्गुणी होता है उसे मानवता में मानवता और सदाचार में दुराचार

नजर आता है। लेकिन जो सद्गुणी हैं उन्हें आपियों में भी परमेस्वर के दर्शन होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि जाओ किसी सद्गुणी को ले आओ। सारे नगर में घूमने पर भी दुर्योधन को एक भी सद्गुणी नहीं मिला सब में हृद्य न हृद्य दुर्योधन नजर आया। वापस आकर उसने कहा कि गुरुदेव नगर तो दुर्जनो से भरा पड़ा है, मुझे तो एक भी सद्गुणी नजर नहीं आया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ किसी सद्गुणी को लेकर आओ। युधिष्ठिर नगर भ्रमण कर आया उसे सभी सद्गुणी नजर आये। गुरुदेव से कहा कि मुझे तो नगर में सभी सद्गुणी प्रतात हूर आप कहें उस ले आऊँ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी दृष्टि ठाक है तो हमें समा ठीक नजर आयेगी और अगर हमारी दृष्टि कुटिल है तो संसार में चारों तरफ कुटिलता ही नजर आयेगी।

जिन्होंने अपना दृष्टि को पलटा, सेवा भाव अपनाया ईश्वर निष्ठ बने वे संत बन गये। संतों की आंखों में कभी आप विस्कार, द्वेष और तुच्छता का भाव नहीं देखेंगे। वहां तो सदा प्रेम और करुणा की धारा बहती है। अपन मन संत बन सकते हैं, परमेस्वर बन सकते हैं। परमेस्वर कौन? जिन्होंने अध्यात्म में पूर्णता प्राप्त करली वह परमेस्वर बन गया। उपासक ही उपास्य बनता है। नारायण के नजदीक नर है। अतः नारायण की शक्तियां हममें आनी चाहिये। जिन विरोधी शक्तियों से नारायण ने सर्प किया, वही विरोधी शक्तियों से हमें सर्प करना

है। जिस प्रकार बिल्नी घुहे पर आक्रमण करती है उसी प्रकार स्वार्थ वृत्तियाँ हमारी सेवा वृत्तियों पर आक्रमण करती हैं। हमें इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। यह मत मूलिये कि हम रम भी राम की, महावीर की, कृष्ण की, श्यामदेव की, बुद्ध की, सती सीता और द्रौपदी की, चन्दनबाला और मयणा सुन्दरी की शक्ति विद्यमान है। इसी शक्ति का हमें जागृत करना है और अपन सत्य तक पहुँचना है।

यधुओ ! देव दुर्लभ मानव देह तो हम प्राप्त कर चुके हैं, अब तो केवल मानव पना प्राप्त करना रह गया है। आप तो जानते हैं पना कब बनता है ? शरयूने का पना, अरुंड ककड़ी का पना, किमो भी फल का पना कब बनता है ? जब आप उसमें शक्कर डाल दत हो। इसी प्रकार मानव में मानव पना लाने के लिये आपको आत्म-साधना, राष्ट्र साधना समाज साधना की शक्कर को जीवन में घोलना होगा। सच्चा साधक, सच्चा सेवक, सच्चा धर्म प्रेमी और सच्चा अध्यात्म मार्ग का राहा तो प्राणी मान का प्रेमी तथा हित विरक्त होता है। महा पुरुषों में सारे विरक्त के साथ आत्मोन्नता, 'यसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना पाई जाता है।

सत भक्त कवि तुफोजी यद्वे प्रेमालु स्वभाव, निर्दोष दृष्टि निर्दोष हृदय और निर्दोष जीवन वाले व्यक्ति थे। उनके मन में तथा उनकी आँखों में कभी रोष नहीं झलकता था। ये जिघर निकल जाते उधर ही उनकी आँखों से, धाणी से प्रेम बरसता

था । याद रखिये अगर हमारे हृदय में सबके लिये मदमाव है तो सबकी मदमावना हमारे लिये भा अवश्य होगा । द्रुप का शमन प्रेम से और आग का शमन पानी से होता है । भक्तों के दयालु सरल स्वभाव ने उनके निरुपद्रव व्यवहार ने और स्नेह पूर्ण वताव ने सबका हृदय जीत लिया था ।

एक दिन की बात है कि मन्त तुकोजी ने बाजार से दम गन्ने खरीदे और वे घर की ओर चले । रास्ते में उनको गन्नों ने घेर लिया । सब गन्नों को गन्ना बाँटत हुए जब वे घर पहुँचे तो उनका पास केवल एक गन्ना बच गया था । उनकी स्त्री यह सब दत्त रही थी । भक्त कविजी ने घर आकर बना हुआ एक गन्ना गृहिणी को दिया । गृहिणी तो क्रोध में मरी पड़ी थी, उसने विवेक छोड़कर वही गन्ना सतजी के कंधे पर जोर से ७ मारा और लगी जला-कटो मुनाने । मन्त तुकोजी ने बड़े मोठे स्वर में कहा कि भिये ! इस निमित्त से गन्ने के दो टुकड़े हो गये, हम दोनों के खाने के लिये । उठाओ गन्ने को और उसका रस चूमो । तुम भी खाओ और मैं भी खाऊँ । गृहिणी के मिर पर मानो पड़ों पानी गिर गया । सोचने लगी मैंने तो क्रोध के बरीमूत होकर इन्हें गालियाँ दी मला चुग कहा क्या तक कि हाथ भा उठा दिया फिर भी ये मेरे साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जरा सा पलाहना भा मुझे नहा दिया । वह स्वयं हा लज्जित हो गई और बार बार क्षमा माँगने लगी ।

भक्त तुकोजी ने आग में सूखी लकड़ी नहीं ढाली, उन्होंने

प्रेम-जल से उसे शांत कर दिया । हमें भी अपने जीवन में द्वेष
 पंर प्रेम से, स्वार्थ पर परमार्थ से विनय प्राप्त करना है । बहु-
 जनों । हमें भी अपने जीवन का निर्माण करना है । जब अपने
 अपने जीवन का विक्राम कर लेंगे, तब देश का, समाज का, और
 प्राणामात्र का हित अपने विवरु से, उत्साह से और तन्मयता
 से कर सकेंगे । दूसरी दृष्टि से भी देखें तो जैसी अपनी आत्मा
 है वैसी ही सबकी आत्मा है । जब अपने अपने हित को यात
 सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि अपने ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे
 जिससे दूसरे किमा की आत्मा को क्रुष्ट मिले या उसका अहित
 हो । गीता में कहा है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

हे अर्जुन ! जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा समझ
 कर समान दृष्टि से देखता है वह सुख में हा या दुःख में हो, वह
 पूर्ण योगी समझा जाता है ।

बहुधा 'माग्यशाली' वे हैं जिन्हें सुख, साधन संपत्ति
 और शक्ति मिली है और जिसे वे परोपकार में लगाते हैं । वे
 महा अभाने हैं, महादरिद्रो हैं जो इनको भोट कर नहीं खाते ।
 कहावत है कि "बांट कर खाओ और बैकुण्ठ में जाओ" । भाइयों
 आप जीओ और दूसरों को जिलाओ, आप खाओ और दूसरों
 को खिलाओ, आप पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, और आप

कमाओ और दूसरों का भा कमाई कराओ । लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे दिल में सभी के लिये स्थान होगा ।

सत्तों के जीवन में हम सयक लें । सत् अपने ज्ञान को बाँटते हैं अपने अनुभवों का बाँटते हैं और अपने अंतिम स्वाम सब जनता की सेवा करते हैं । महापुरुषों के ससर्ग में आने से एक बतलाये हुए मार्ग पर चलने से ही अपनी आत्मिक जनति संभव है । सत् तो रोग की दवा बतलाने वाले हैं पर दवा को खाने और परहेज रखने का काम तो अपना है । सत्तों की पाणी और उनके उपदेश अपने लिये राम बाण औपधि का काम करते हैं पर उस औपधि का खाकर हजम तो अपने को करना है । ध्यान रखिये ! गहनों का निवारियों में बंद रखने से शरीर का श्रृंगार नहीं होता है । श्रृंगार के लिए तो उड़ धारण करना होगा । पुस्तकों में लिखे महावाक्या का पढ़ने मात्र से ही हमारा उद्धार नहीं होगा । उन उचनों का तो आत्मसात् करना है । मेरे पास तो सत्तों का बाणी रूप प्याऊ है । गिलास भर भर कर पीना और पिलाना मेरा काम है । उस पीकर अपने सब अपना जीवन सुधारें, अभ्यात्म को अपनावें और मुक्ति के राज मार्ग पर बढ़ते चले । यही मेरी शुभ कामना है ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

धर्मों की एकरूपता

आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्वर्गीय महा
महोदय महाराज सा के सुशिष्य महोदय
रमेशचन्द्रजी से सत्संग करी का अवसर प्राप्त हुआ है। पंडित
प्रवर सत महोदय को अभी आपने सुना है। ऐसे अवसर कम ही
मिला करते हैं जब आपसो दूरी को खतम करके आपन एक
दूसरे के निकट आते हैं, नजदीक आते हैं। प्रकृति ने तो आपन
सब को मानवाकार में एक ही स्नेह नदी का पाना पीने वाला
बनाया है, पर हम लोग अपनी सङ्कुचित दृष्टि के द्वारा एक दूसरे
से नाम भेद से हृदय भेद करते हैं। अभी अभी आपने संत प्रवर
से इस विषय में गहरा प्रवचन सुना है कि मार्ग अनेक हैं पर
साध्य एक है। अनेक मार्गों का होना बुरा नहीं होता पर हृदय

में अनेकता कर लेता ही बुरा है। अभी आपने सुना है कि नल ज्यादा होने से पानी मरने में सुविधा होता है, पर नलों की जुदाई से पानी में जुगुई समझ लेने में आपन में दीवालें खड़ी हो जाती हैं।

महानुभायो ! भिन्न भिन्न क्रियायें, स्मरण, जप, साधना आदि करते हुए भी यदि हृदय बिन्दु एक है यह समझ लिया जाय शिव और जीव के भेद को समझ लिया जाय और यदि वह जाव अपने और ईश्वर के बीच पड़ी हुई दीवाल को तोड़ना शुरू करदे और अंत में पूरी तोड़ दो अद्वय ही जीव शिव रूप बन जाता है। अभी अभी आपने सुना है कि जेब तक हृदय में माया है, भ्रांति है, अज्ञान है और भौतिकता को आत्म-स्वरूप समझ रक्खा है, तब तक ससार है माया है और अपन शिव से दूर है, हरि से दूर है, जिन से दूर है, पीर से दूर है यानी ईश्वर रूप से दूर है।

बभ्रुओ ! अभी आपने ज्ञान और गुरु शब्द का काफी विवेचन सुना है। ज्ञान का कितना सुन्दर विश्लेषण किया है। जो विश्लेषण करे वह ज्ञान। पर विश्लेषण किमका ? जातियों का, वर्णों का, देशों का या साथ पदार्थों का ? नहीं नहीं क्या सुना है आपने, आत्मा और अणुका, जड़ और चेतन का विश्लेषण कर वह ज्ञान है।

ससार मिथ्या है पर अनादि है। मिथ्या में ही सत्य छिपा

हुआ है। इस मिथ्या और सत्य का जब तर्क जोड़ा है तब तक यह ससार गिना जाता है वह माया जीव कहा जाता है और जब वह मिथ्या के ससग से स्वयं को अलग कर लेता है तो वह जीव अपने को ब्रह्म रूप बना लेता है। यही निश्चेयस है। धर्म यही है जो निश्चेयस की स्थिति में पहुँचावे, निश्चेयस स्थान पर पहुँचावे, फिर भले ही उस धर्म का कोई भी लेबिल हो। जो मुक्त बनाता है, विषयों से रहित करता हो, कपार्यों से रहित करता है। मायावी प्रवृत्तियों से रहित करता हो, वह धर्म है। इन्द्रियों की गुलामी जिसने खत्म कराई, भौतिकता की गुलामी से जिसने छुड़कारा दिलाया, माया के जालों को तोड़ने की जिसने ताकत दी परिवार में रहते हुए भी 'एकीऽह, ब्रह्मीऽह, शुद्धीऽह निरञ्जनीऽह'—इस पाठ की जिसने पढ़ाया वही ज्ञान है।

अभी संत प्रवर ने कहा है कि ग्रथि का भेदन करना, ज्ञान का काम है। गाँठ किसकी है, किस गाँठ ने हमें जकड़ और पकड़ रक्खा है? जैन वैष्णव सभी मोक्ष जाना चाहते हैं पर मात्र मिलना क्यों नहीं है? कारण साफ है, हम शब्दों में चाहते हैं, बातों में चाहते हैं। यदि हृदय में मन्त्री चाह पैदा हो तो जगत के इन खिलौनों के खेलों में क्यों की तरह मग्न क्यों रहते, दीवाने क्यों बनते? यह ससार परिवर्तनशील है। पर्याय और प्राकृति की दृष्टि से अशारवत है, जैसे अभी आपन सुना मिट्टी एक है पर उससे अनेक चीजें बनती हैं, अनेक प्राकृतियाँ बनती हैं और नष्ट होती है। सोना एक है पर

पर्याय रूप अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं। हमारे भी कई प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है जैसे कमो मनुष्य रूप में, कमो तिर्यंच रूप में, कमो पशु रूप में, कमो पक्षी रूप में। परन्तु इन अशाश्वत परिवर्तनशील पर्यायों में जो शाश्वत नित्य आत्मा है, वह आत्मा ही रहता है। जो नित्य है, सत्य है उसका कमो विनाश नहीं होता और जिसका विनाश होता है वह नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। सूर्य सूर्य रहेगा। बादल उसे ढँक देते हैं। इस कारण से उसकी प्रभा मंद पड़ जाती है। पर बादलों के हटते ही पूर्ववत् प्रकाश हो जाता है। इस प्रकाश के आगे भी माया का जाल, माया का बादल आ गया है। इस माया के जाल, इस माया के बादल के कारण यह जीव अज्ञान में परिणमन कर रहा है। शुक्ता में रजत की भांति हो रही है। इस भांति को मिटाने का काम ज्ञान करता है तो हमारे हृदय में जो राग द्वेष की प्रथि, गाठ है वह कब टूटेगी, कब खुलेगी। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तब प्रथि का भेदन होगा, प्रथि का छेदन होगा।

।

यह ज्ञान हमें सतों की बाणी के द्वारा संतों के अनुभव द्वारा होता है। सतों के वचन उनके अनुभवों को भगवती, गीता भागवत आदि नामों से पुकारते हैं। सब एक ही स्वर से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो और विकारों को हटाकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ, जहाँ हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ जावेंगे। याद रखिए धर्म में लड़ाई नहीं, धर्म में कपाय नहीं, धर्म में मगाड़े नहीं, धर्म में तिरस्कार

यहाँ, धर्म में उच्छ्रितता नहीं है धर्म तो निषेयसंदिग्धाने वाला होता है । जहाँ धर्म आया वहाँ शांति आई, वैराग्य आया, उदासीनता आई, और त्याग आया । जहाँ ये सब आये कि वहाँ प्रेम का सागर उमड़ आता है और प्राणी मात्र हमारे मित्र बन जाते हैं ।

‘आमदू ने कहा है—‘निर्दोष सुख निर्दोष आनन्द’ स्वी मने त्वांथी मले’ निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्द तो फिर भले ही कहीं से मिले, किसी भी स्थान से मिले, किसी भी ग्रंथ से मिले । निर्दोष सुख ही सुख है । निर्दोष का ही नाम चित् है, निर्दोष का ही नाम आनन्द है, निर्दोष का नाम ही आत्मा है निर्दोष का नाम ही शिव है ।

जैन दर्शन में, वैष्णव दर्शन में कही भी संकीर्णता नहीं है । संकीर्णता तो अपने उपासकों ने पैदा कर दी है । जहाँ विशाल ज्ञान होता है, अनेक शाखा का अध्ययन होता है, भिन्न धर्मों की पवित्र पुस्तकों का अनुभव होता है, उन संतों की दृष्टि विशाल हो जाती है । अभी अभी आपने सुना कि उदारचरितानां वसु धेव कुटुम्बकम् यानी उदार चरित्र वालों के लिये सारा विश्व ही उनका कुटुम्ब हो जाता है । गुणि श्री के विशाल विचारों से विशाल दृष्टि से मुझे खुशी हो रही है । आपके साथ आत्म धंधुत्व की भावना रखकर हम आपस में समन्वय करते जाय तो सही रूप में हम एक दूसरे के निकट पहुँच कर, एक दूसरे के सद्गुणों का दर्शन कर सकेंगे । हमें गुणानुरागी, गुणदृष्ट बनना

है छिद्रान्वेशी नहीं बनना है । जगत में गुण ही गुण देखते जाओ और गुण ही गुण महण करते जाओ फिर देखो कि अपने अंदर कितना आनन्द होता है । किन्तु शांति का अपन अनुभव करते हैं । मैं तो रोज ही आपको सुनाती हूँ आप तो मुझे सुनना या । मैं तो मत से निवेदन करूँगी कि हमारे देश में जो साम्प्रदायिक विष है उसे भारत से निकाल देना है और एक दूसरे के मनदीक आकर समन्वय करके देश की और धर्म की उन्नति करना है । मक्को प्याऊ लगा कर स्नह रूपी जल का पान करा कर जहर को घोना है ।

॥ ॐ शांति शांति शांति ॥

त्रिपोलिया

रसलाम २३ १० ६३

आत्म-विकास की श्रेणियाँ

आज बड़े आनन्द का दिन है कि मुझे दिगम्बर यक्षुओं ने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे भगवद् दर्शन का लाभ भी इस मंदिर में मिला। मेरे लिये अभी जो कुछ कहा गया वह अतिशयोक्ति पूर्ण था। अपने सब आत्म दयित्वता चाहते हैं। चौथे गुणस्थान में बैठा आत्मा चौदहवें गुणस्थान तक पहुँचना चाहता है और उसके लिये प्रयत्न करता है।

यक्षुचनो ! वह बड़े सौभाग्य का दिन होगा जब हम में मैत्री भावना जागृत होगी और अपने सबको यक्षु समझेंगे। जैसे जैसे सम्यग्दर्शन रूपी सूर्य का उदय होगा, मोह, राग, द्वेष अज्ञान वषायरूपी अन्धकार दूर हो जायगा। हमें बाह्य या

व्यवहारिक स्वार्थ से दूर रहना चाहिये और आत्म स्वार्थ में रत होना चाहिये । म्यान म तलवार होती है, पर म्यान और तलवार भिन्न है । म्यान यह खोखा है जिसमें तलवार रहता है । इस शरीररूपी खोखे में आत्मा रहती है । तलवार है तब तक म्यान की पट्ट है । बिना तलवार के म्यान की जिस प्रकार कट्टर नहीं होती है, उसी प्रकार आत्म-रहित शरीर का कीमत नहीं होती है ।

महानुभावो ! जहाँ हमारे जीवन में मैत्रा मानना का बीजारोपण हो गया, सम्बन्धान की प्रतापि हो गई तो मला फिर उसके लिये अब कभी किम बात की रह गई ! चतुर्थ में आने वाला चतुर्दश में अग्रय आता है । सारांश मुश्किलें चतुर्थ में आने का है । जहाँ शरीर और आत्मा को एक रूप समझा जाता है, उमे सत्तों ने मिथ्यात्व कहा है । 'नहीं का सही समझना और सही को नहीं समझना' यह मिथ्यात्व की परिभाषा है । जड़ को जड़ रूप मानना और चेतन को चेतन रूप मानना यह सही दृष्टिकोण है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम जड़ से अलग रहेंगे । जब तक हम ससारी प्राणी हैं तब तक जड़ में रहना है । परन्तु जड़ से भिन्नता का अनुभव तो अवश्य कर सकते हैं । क्या जैन दर्शन क्या वेदान्त दर्शन-सभी कहते हैं कि इन्द्रियों से परे, बुद्धि से परे, शरीर से परे, मन से परे, आत्मा रहती है । इस भिन्नत्व को समझने वाला ज्ञानी, समझदार और अध्यात्मिक प्राणी गिना जाता है । तब तक आत्म शक्ति अज्ञान

के बादलों से ढँकी हुई है। कर्मतन्त्र से आच्छादित है तब तक जीव और शिव का भेद है। द्रव्य से आत्मा एक है। परंतु विकास की दृष्टि से भिन्नता है। एकाही कालेज में पढ़ते हैं इसलिये सब एक हैं, पर अलग अलग कक्षाओं में हैं, अलग अलग विषय पढ़ते हैं, इसलिये अध्ययन की दृष्टि से भिन्नता है। प्रत्येक आत्मा का विकास अलग अलग स्तर का है और इस कारण से आत्मा महात्मा और परमात्मा का भेद होता है। कहा भी है —

भेद-ज्ञान साधुन भयो, समरम निर्मल नीर ।

धोयी अन्तर आत्मा, धोवे निज गुण चीर-॥

बधुजनो ! जिन चौदह गुण स्थानों का अपन वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं वे कहाँ से और कैसे सव्यार होते हैं ? ये पगधिये ईंट, बूने, पत्थर से तो तैयार नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम भग्न ज्ञान को समझेंगे, कषायों से रहित होकर आत्मा को निर्मल करते जायेंगे वैसे वैसे हम आत्म-विकास की श्रेणियों पर उत्तरोत्तर चढ़ते जावेंगे। चौदह गुण स्थान हमारी आत्मा के विकास की उत्तरोत्तर मजिलें हैं जिन पर चढ़ना अपना लक्ष्य होना चाहिये।

बधुओ ! यदि अपन विषयों के गुलाम हैं, इन्द्रियों के गुलाम हैं, 'बाह्य' स्वार्थों के गुलाम हैं तो अपन कगाल हैं, पर यदि अपन ने इनको गुलामी को छोड़ दिया है या छोड़ने का प्रयत्न शुरू कर दिया है तो आज भी अपना लाखों के लाल है।

व्यवहार दृष्टि से आत्मा ही बंगाल बनता है और आत्मा ही हाथों का लाल बनता है यह तन भी मिट्टी है और घन भी मिट्टी है इस बात को समझ लेने से, हृदय ग्राह्य कर लेने पर, अपने अवश्य ही आत्मविनाश कर सकेंगे ।

इस संघर्ष में एक दृष्टांत याद आ गया । एक पंडित और पंडितानी थे । उन्होंने गृहत्याग का संघर्ष त्याग कर अपना समय साधना में लगाने का, त्यागो जावन व्यतीत करने का तय किया । प्रभु स्मरण, प्रभु भक्ति, परमात्मा क' गुणों को चिंतन करने में उनका समय जाता था । देवचंद्रजी ने एक स्थापन पर फटा भी है —

प्रभु पण्ये प्रभु श्रीलखीं रे, अमल रिमल गुण गेह ।

साध्य दृष्टि साधक पण्ये रे, बंदे धन्य नर तेह ॥

उन महात्माओं को घबराई तो प्रभु का स्वरूप समझ चुके हैं और उन्हीं को जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है ।

एक समय ये दोनों कहीं जा रहे थे । पंडितजी आगे आगे और पंडिताइन कुछ पीछे, पीछे चल रही थी । पंडितजी की नजर रास्ते में पड़े हुए सीने के गहने पर गिर गई । उ होने यह समझ कर कि कहीं पंडिताइन का मन नहीं ललचा जावे, उस पर धूल डाल दी । पंडिताइन ने दूर से ही चमकते हुए गहने को देख लिया था पंडितजी को उस पर धूल डालते देखकर धोली कि

आप धूल को धूल से क्यों ढाँक रहे हो ? बहुजनो ! जब विवेक की आँख खुल जाती है, प्रलोभन का आवरण हट जाता है तो सुवर्ण भी धूल के समान नजर आता है ।

महानुभावो ! जीवन में मैत्री भाव आ जाने पर सभी गुण दौड़ पर आ जाते हैं । दिगंबरार्थ ने कहा भी है—

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीरेषु कृपा परत्वं ।
माभ्यस्थ भाव विपरीत धृतौ सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

यादू रसिये ! क्या जैन, क्या अजैन, क्या णिगवर क्या खेताम्बर सभी सत एक स्वर से एक हा बात कहते हैं कि प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव रखो । जहाँ भी कोई-गुणवान नजर आ जाय उनको देखते ही आपके हृदय में प्रेम उमड़ आवे, फिर भले ही वह किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के हो । जब हमारी दृष्टि ठीक हो जाती है तो हमें बुगुणियों में भी गुण नजर आवेंगे । सम्यग्दर्शन प्राप्त होने का अर्थ क्या है ? दृष्टि का परिवर्तन । जहाँ दृष्टि पलटती कि सृष्टि भी पलट जाती है । नारियल में जब तक पानी है तब तक वह काचली से चिपका हुआ रहता है पर पानी सूखते ही नारियल काचली में रहता हुआ भी उससे अलग हो जाता है । इसी प्रकार जिनकी सम्यक् दृष्टि हा जाती है वे ससार में रहते हुए भी उस से अलिप्त रहते हैं । अनासक्त रहते हैं । आप शक्कर को मक्खी बनो । शक्कर को मक्खी शक्कर का स्वाद लेकर उड़ जाती

है, पर शहद का मक्ली प्राण गया देती है ।

बधुननो ! दुःखियों के ऊपर करुणा भाव, दया भाव, असहायों के प्रति सहायता करने का भाव और दरिद्रों के प्रति सहयोग का भाव, अज्ञानियों को ज्ञान दान देने का भाव रखना चाहिये । मज्जन हृदय, सम्यग्-दर्शनी दिल वही होता है, जो दूसरों को दुःखी देखकर उसका सहायता को दौड़ जाता है । भावनाएँ ऊँची रखो भावनाएँ पवित्र रखो ।

भाइयो ! जब कभी आपके सामने कोई विपरीत स्मरण करने वाला आवे, असद्व्यवहार करने वाला आवे तो उनसे घृणा मत करो, उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखो । “पाप से घृणा करो, पापियों से घृणा मत करो ।” उनके तो असत् कर्मों का उदय हुआ है । उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखो और ऐसा प्रयत्न करो कि वे सद्मार्ग पर आवें ।

मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और मध्यस्थ भाव इन चारों भावनाओं को जीवन में स्थान दो । इन्हीं भावनाओं को अपनाते से ‘सम्यग्-दर्शन, -ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग’ यह आ मोक्ष मार्ग है, उसे हम प्राप्त कर सकेंगे ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

दिगम्बर जैन मंदिर

२० १० १९६३

कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य

कार्तिक शुक्ल १५ सं ११४५ को आचार्य हेमचन्द्राचार्य ने पूर्णिमा के चन्द्र के समान संसार को प्रकाश और शांति देने के लिए जन्म लिया। अमी डा प्रेमतिहजी ने आचार्यश्री के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। पाँच वर्ष की उम्र में आप संस्कारी बने और सात वर्ष की उम्र में त्यागी बने। आचार्य जिनदत्तसूरिजी ने आठ वर्ष की उम्र में सदम लिया, जिनकुराल सूरिजी ने दस वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। बालक भ्रूय बचपन में ही भक्त भ्रूय बन गये। यह पूर्व के संस्कारों का फल है।

आचार्य हेमचन्द्राचार्य के प्रभाव में आकर राजा कुमार पाल ने गुजरात और सौराष्ट्र को अहिंसात्मक बना दिया। यहाँ के क्रूरकार शाकाहारी बन गये। कसाईखाने बन्द हो गये।

कुमारपाल ने कमाइयों का तीन वर्ष का रख दिया जिससे वे नया काम काज शुरू कर सकें। पर आज हमारा वृत्ति क्या हो रही है ? हम काम में करना चाहते हैं और बंजूमो भी करना चाहते हैं। आचार्य हेमचन्द्राचार्य ने आचारों और विचारों में व्योमि अगाई, उसके पत्रस्वरूप उनके प्रचार में भी दृढ़ता आई। बंधुजनों ! आज हम कितने कमजोर हो गये हैं कि एक शहर या एक गांव में भी अमारि-बटह नहीं बजा सकते। अरे ! हम में तो इतनी भी शक्ति नहीं रही कि हमारे बुजुर्गों ने जो वर्ष ८-१० दिन जीव रक्षा के लिए रत्नये थे, उनको भी हम रक्षा नहीं कर सके हैं। आज हमें हेमचन्द्राचार्य, निन्दतसुरि, राजा कुमारपाल और मन्त्री उदयन याद आ रहे हैं।

राजा कुमारपाल के समय में जानवरों को भा छान कर पानी पिलाया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि सभी पानी में कीड़े नहीं होते। पर यह भी तो अपर नहीं कह सकते हैं कथ और कित पानी में कीड़े होंगे। इसलिए यतना पूर्वक कार्य करना चाहिए। कहा भी है —

दृष्टिपूत न्यसेत्पादम्, वस्त्रपूतं जल पिबेत् ।

सत्यपूतं वटेत् वाक्यम्, मन पूतं समाचरेत् ॥

देख कर धनना चाहिए, छान कर पानी पीना चाहिए, सत्य वचन कहना चाहिए और गठ मन से बातें करना चाहिए।

यन्धुनतो ! आनकल सरकार ने महीने में चार दिा की छुट्टियां दी हैं पर अपन एक दिन की भी निवृत्ति नहीं लेते हैं, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं, त्रिशलानन्दन के माला को नहीं खरीदते हैं । राजा कुमारपाल महीने में अनेक भाइयों के साथ चारह दिन निवृत्ति लेते थे । चार महाने चातुर्मास में मन्त्रार्च्य का पालन करते थे ।

११ १२ वीं शताब्दी जैन शासन के अन्त्य को शताब्दी थी । एक तरफ तो कुमारपाल ने गुजरात और सौराष्ट्र को अहिंसात्मक बनाया, दूसरी ओर मालवा, राजस्थान और पंजाब में जिनरत्तसूरिजो ने अहिंसा का टका यजाया था ।

महाराज कुमारपाल राज्य पाने के बाद अपने प्राण दाता आचार्य हेमचन्द्राचार्य को भूल गये थे । आचार्य हेमचन्द्राचार्य ने उद्यत मन्त्री के माफत कुमारपाल को सावधान किया कि आज रात्रि को वे महल में नहीं पात्रे । सचमुच ही उस रात्रि को महल पर बिजली गिरी और राना का मृत्यु हो गई । राजा को तुरन्त ही भान हुआ और दूसरा बार प्राण रक्षा करने वाले आचार्य भी क परणों में गिर कर बार बार क्षमा मांगने लगार ।

उन्हीं दिनों में जब कि कुमारपाल पुन आचार्यभी के सम्पर्क में आया था, प्रजाजनों ने प्रभास पाटन के सोमेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करने की प्रार्थना की । कुमारपाल ने यह भाव व्यक्त किया कि यह कैसे हो सकता है कि मैं तो आत्मीशान-

महलों में रह और मर बुजुर्गों द्वारा बनाये गये धर्म स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहें। तुरन्त ही उसने जीर्णोद्धार की आज्ञा प्रसारित कर दी। कुमारपाल ने जीर्णोद्धार के दिनों में माताहार का त्याग कर दिया। प्रतिष्ठा के समय कुमारपाल के आचार्यश्री को भी पधारन का प्रार्थना की जिसे आचार्यश्री ने स्वीकार कर लिया। प्रतिष्ठा के अवसर पर किन्हीं व्यक्तियों ने कुमारपाल के कान भर दिये कि आचार्य हेमचन्द्राचार्य तो महाद्वन्द्व को नहीं मानते हैं और उन्हें धरन नहीं करते हैं। कुमारपाल अभी आचार्यश्री के मन्दिर में पुन आया ही था, उसमें रहा नहीं गया और आचार्यश्री से यह प्रश्न कर हा बैठा। आचार्य हेमचन्द्राचार्य ने तुरन्त ही उत्तर दिया —

मवगीजाकुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ।

प्रज्ञा ना विष्णुर्वा हरी जिनो वा नमस्तस्मै ।

हे राजन् ! मैं उन सभी महापुरुषों को बढ़ना करता हूँ जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, कषायों का क्षय कर दिया है और जो चोतराग बन गये हैं, फिर भले ही वे प्रज्ञा हो, विष्णु हो, हरि हो या जिन हा ।

भयुक्तो ! इसे कहते हैं 'सर्व धर्म-समन्वय' परन्तु आज्ञा हम नाम लेते हैं मव को घटाने का, मव बीजाकुर को नष्ट कराना का, पर काम करते हैं मव बढ़ाने का चचा करो यह तो अचा करने का समय

से मोक्ष की प्राप्ति होगी, धर्मा करने से नहीं ।

एक समय कुमारपाल ने हेमचन्द्राचार्य को फटी चदर पहने हुए देखकर कहा कि मुझे चदर का लाम दें हेमचन्द्राचार्य समझ गये । उन्होंने कहा कि राजन् ! मेरी फटी चदर देखकर तो आपको शर्म लग रही है परन्तु तुम्हारे राज्य में फटे पुराने कपड़े पहिनने वालों की भी कमी तुमने खबर ली है । गुरु और शिष्य दोनों समझदार थे । कुमारपाल ने तुरन्त ही राज्यादेश निकाल दिया कि मेरे राज्य में न कोई भूला रहेगा और न कोई नंगा । उनके छाने पीने और वस्त्र की व्यवस्था राज्य द्वारा होगी । हेमचन्द्राचार्य के धर्मादेश के कारण कुमारपाल ने १४ हजार मंदिर बनवाये और १६ हजार मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया । तारंगा ताथे का गगन चुपी मन्थ मंदिर कुमारपाल ने बनाया था । १८ देशों में उसने अमारि पट्ट वषा दिया लाखों, करोड़ों रुपये धर्म कर सात जगह भंडार स्थापित किये ।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने सवालाल श्लोक की सिद्ध-हेम व्याकरण बनाई । इसे तीन सौ मोहरे प्रतिदिन देकर तीन वर्ष में राजा निद्धराज ने मोने के अक्षरों में लिखवाई । आचार्य हेमचन्द्र ने अनेक ग्रंथों की रचना की । इनके ज्ञान का तो क्या कहना ? इसीलिये तो वे "कलिकाल सर्वज्ञ" कहलाये ।

श्री हेमचन्द्राचार्य के जीवन पर १८२० पुस्तकें लिखी गई हैं । खरहरगण्ड के आचार्य चितहर्ष सूरिजी ने कुमारपाल

रास बनाया और पिपलिया गच्छ के आचार्य ने हेमचन्द्राचार्य की स्तुति की। कितनी उदारता थी उन महापुरुषों में ? एक अपन हैं कि छोटी छोटी बातों में गच्छ और मप्रदाय के झगड़ों में निन शासन की प्रतिष्ठा कम करते हैं। जरा सोचो तो सही अपन नवपद्मी की पूजा पढ़ाते हैं जो यशो विनयजी, ज्ञान विमलजी और वेदचन्द्रजी इन तीनों की बनाइ हुई है। इस त्रिवेणी रचित पूजा को तो पढ़ाते हैं पर हृदय का राग-द्वेष समाप्त नहीं होता है।

अपना सिर अद्धा से मुकता है हेमचन्द्राचार्य और कुमार पाल के लिये। उनकी ज्योतियों से आर्ष भी प्रकारा मिल रहा है। अपन प्रार्थना करें कि हे आचार्य श्री ! आप पुन पधारें, चमकें और अहिंसा, सत्य तथा जिन शासन का झंडा पहरायें तथा गये हुए गौरव की पुन स्थापना करें।

१ १ - १०० शांति शांति शांति

त्रिपोलिया

रतनाम ३१ १० ६१

रुनेह-सम्मेलन

धधुजनो ! आज यहाँ मुनि'पटिवरुन मूलच'दनी' महा
 राज सा , महासतीजी तथा साध्वीजी की उपस्थिति से मुझे बड़ा
 हर्ष हो रहा है । श्रीसर्प भाषाप होता है और वे बच्चों की पीठ
 धपधपा कर उनसे फाम लेते हैं । कई बच्चाओं ने और अभी अभी
 डा प्रेममिहजी ने विश्व प्रेम प्रचारिका आदि कई शब्द कहे हैं ।
 मेरा हृदय अभी भी गद्गद हो रहा है । वह दिन धन्य होगा जब
 विश्व प्रेम परिपूर्ण रूप से जीवन में आ जायगा । उस दिन अपन
 भगवान बन जावेंगे । विश्व प्रेम प्राप्ति और अरिहत स्थिति की
 प्राप्ति में अन्तर नहीं होता है । याद रखिये "प्रेम में धर्म है,
 द्वेष में धर्म नहीं है ।" किसी भी निमित्त को लेकर अन्तर विष
 धुलता है तो विश्व प्रेम कमजोर बन जाता है । धर्म के लक्षण

अमी पं बस-तीलालजी ने सुदूर शैला से बतलाये हैं । वास्तव में सर्वत्र सूर्याश मौजूद है । अपने जब तक छद्मस्थ हैं तब तक सत्य को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं । मग्ना को अपने वाले, हरि को अपने वाले, अरिहंत को अपने वाले सार ही सत्य की दृष्टि से जपते हैं, ब्रह्मर की दृष्टि से जपते हैं, आत्म विकास का दृष्टि से जपते हैं । इसलिए सभी मनहूयों के महापुरुषों का आदर करो, उनके लिए अनादर के शब्द मत निकालो । योगोराज आनन्द-धनजी के ये शब्द मन में उतार लो, हृदय में जड़ लो —

राम कहो रहमान कहो, कोउ कान्हू कहो महादेव री ।

पौरसनाथ कहो कोई मग्ना, सरल मग्न स्वयमेव री ॥

“ ॥ ११ ॥ ”

महानुभावो ! अपने सय भगवान महावीर की पाठशाला के विद्यार्थी हैं । भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गये, पर फिर भी वे शांत रहे । काप करने के बचाव, ताकत आजमाने के बचाव उन्होंने तो उल्टा उसका व्यवहार किया कि इस निमित्त से मुझे कर्मों का निर्जरा करने का अवसर तो प्राप्त हुआ । अपने को भी अगर कोई कटु शब्द कहे या कोई अपना विरोध करे तो उसे शांत भाव से बरदाश्त करना सीखना चाहिए । भगवान महावीर ने हमें सदेश दिया है कि—“सटना सीखो, पहना मत सीखो ।”

“ ॥ ११ ॥ ”

F r

— बंधुओ ! ठाई हजार वर्ष पूर्व भगवान महावीर हुए थे । अपने भी उसी समय किसी न, किसी योनि में होंगे, सम्मय है

भगवान के समवसरण में गये होंगे, प्रभु के दर्शन भी किये होंगे, पर फिर भी आपन रखड़ रहे हैं, अपना मुद्धार नहीं हुआ है। कारण साफ है कि आपन ने वीतराग के भिन्नान्तों को जीवन में नहीं छतारा। देवचन्द्रजी ने ठीक ही कहा है—

रागी सुगे रे राग दशा यधे, थाये त्रेथे ससारोजी ।
नीरागी थी रे रागनु जोड़ु, लदिए भवनो पारोजी ॥

संसारी जीव राग द्वेष से भरा हुआ है उसके साथ राग करने से संसार की वृद्धि होती है, परन्तु निरागी परमात्मा से राग करने से, उनसे प्रेम करने से यह जीव भव समुद्र से पार हो जाता है। सब बाहरी वस्तुओं से प्रेम हटा कर वीतराग प्रभु से प्रेम करना ही श्रेष्ठ मार्ग है।

पूज्य मुनि महन्त ने मुक्त धर्म पुत्री के प्रति जो सद्भाव रक्खा और समय समय पर जो मुझे प्रोत्साहित किया उसके लिए मैं उनका आभार मानती हूँ। भगवन्त पूज्य साध्वी मण्डल की तो मुक्त पर पूर्ण कृपा रही। बाहर भी गये तो एक मिनिट धोले बिना आगे नहीं बढ़े। कितना विशाल हृदय है इन सधका ! मेरा हृदय तो प्रेम का व्यास है, मुझे तो प्रेम चाहिए। आपन सब की पाणी से, आँखों से, हृदय से और व्यग्रहार से अमी वरसे। यहाँ के सभी भाइ, बहिनों ने, जैन, वैष्णव सभी मजहब के भाई बहिनों ने जो मेरे प्रति सद्भाव रक्खा, प्रेम भाव दर्शाया उसके लिये मैं कितन शब्दों में धन्यवाद दूँ। 'भगवो आरिहताण और

कमो शिक्षण में भगवान रामचन्द्र का, भगवान महावीर का समावेश हो जाता है । अपना उनके उपासक होने के नाते, उनके पुत्र हान के नाते भाई भाई हैं । इस भाईचार का भूलकर दुरमा चारे में मत पड़ना । हो सकता है कभी कोई भाई गलती कर जाय तो उसकी गलती का ध्यान में नहीं लेना चाहिये । एक दिन के गुरे व्यवहार के कारण जीवन भर के अच्छे व्यवहारों पर पानी नहीं फेरना चाहिये । भूल किससे नहीं होती है ? अपने सब भूल करते हैं । पर जो भूल को क्षमा करता है वही मान्य है । गांधीजी अहिंसा की मूर्ति मोझावाली गये थे । क्रोध का शान्त करने, खून खराबी को रोकने और राष्ट्र पितृ अपने काम में मग्न भी हुए । अपने भी कपाय भाव नहीं, भावों कपायों के निमित्त भी नहीं बने । और न कपायों के उभ बनने के कारण बने ।

मैं तो विश्व प्रेम प्रचारिका हूँ प्रवर्तिता नहीं हूँ । इसका अर्थ यह है कि मैं कभी विश्व प्रेम की नगरी में पहुँचने का प्रयत्न कर रही हूँ । आप भी चलिए । रत्नाम यालों से स्नेह का जो वर्ताव किया है, स्नेह का जो वातावरण बनाया है उससे आपका इतिहास बन गया है । इस स्नेह को सदा बनाये रखें । बाद रक्षिये, एक घमशाला में कई स्वार्थ के मुगाफिर ठहरते हैं । अपनी अपनी कोटरियाँ में ठहरते हैं, फिर भी परस्पर बोलते हैं मिलते-जुलते हैं, साथ बैठ कर भोजन करते हैं और कभी कभी तो खाने पीने की चीजों का आधान प्रदान भी कर लेते हैं । जय

हम ससारी कार्यों में एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं तो धर्म कार्य में क्यों नजदीक नहीं आ सकते हैं ? अथवा आ सकते हैं और आप रतलाम घाटों में यह करके मतला दिया है । यह खयाल मत करो कि हमारी संप्रदाय टूट जावेगी, हमारे अनुयायी इधर उधर हो जाएंगे । जाय तो जानें दो, क्या छोरी से बाँधने से संप्रदाय रह सकती है ? अपने अपने विचार रखें, इन्द्र को सागर बनावें । सागर पत्थरों को भी जगह देता है और रत्नों को भी जगह देता है ।

मधुजो ! इस आत्मा पर जैसा रंग चढ़ाओगे वैसा चढ़ेगा । जैसा संग वैसा रंग होगा । मुझे इस बात पर एक दृष्टान्त याद आ गया है । एक राजा घोड़े पर घूमते घूमते एक जंगल में पहुँच गया । उसे देखकर पेड़ पर बैठा हुआ पोपट बोला 'राजा आया है, राजा आया है, लूटो, लूटो' राजा समझ गया कि यह चोरों का स्थान है । तेजी से घोड़े को रोड़ाया और काफी दूर दूसरे जगह में पहुँच गया । वहाँ भी एक सोता पेड़ पर बैठा था । राजा को देखते ही धोल बठा कि 'राजा आया है राजा आया है स्वागत करो स्वागत करो' मट पास के तपोवन से ऋषि-महात्माओं ने निकल कर राजा का स्वागत किया । राजा ने दोनों पोपट की बात बतलाई । सब ऋषि ने कहा कि ये दोनों पोपट सगे भाई हैं । एक चोरों के हाथ लग गया, और एक यहाँ तपोवन में रह रहा है । एक भाँषा की सतान होते हुए भी सब दोष से विचारों में परिवर्तन हो गया । इसीलिये

कहा है कि 'जैसा सग, वैसा रंग।' सगति बनाती है और सगति बिगाड़ती है। इसलिये अपन को अच्छी सगति हो तो करना चाहिये, न मिल तो मत करो पर जुरी सगति कभी मत करना। ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि एक भव के कर्मों से हजारों भवों के कर्मों को निन्हेरा हो जाय। कहीं ऐसा न हो कि इस भव के कर्मों से अनन्त भवों के कर्म बंध जाय।

- अमी श्रीसच की ओर से मुझे 'समन्वय-साधिका' की पदवी देने की बात कही गई है। आप पार्वी शम्भू मत लगाइये मुझे तो ऐसा पाठ पढ़ावें कि मैं समन्वय साधिका बनू, विरक्त प्रेम प्रचारिका बनू, समर्पक सेविका बनू और प्राणिमात्र की हित चिन्तिका बनू। आपके आशीर्वादों का स्वागत करती हुई यह सफल करना हूँ कि जो सदेश आपने दिया है, उनको पूरा करने का प्रयत्न करूँगी।

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

त्रिपोलिया
शाम २११६

॥

॥ १ ॥

जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म.

जैन दिवाकरजी की जयता में सम्मिलित होने का मुझे यह द्वितीय अवसर प्राप्त हुआ है। पहले कोटा में अवसर मिला था। पर उस अवसर पर वहाँ कोई मुनिराज नहीं थे पर आज तो वहाँ मुनिराज भी उपस्थित हैं, मानों दूध और शक्कर का मिलान हो गया। नि होने अपने जीवन में विजय पा ली। उन्हीं की धाएँ में जयती मनाई जाती है। प्रत्येक मनहब में प्रत्येक देश में महापुरुष होते हैं और भविष्य में भी होंगे। ज्योति से ज्योति जलती आई है, कड़ी से कड़ी मिलती आई है। उन उपकारियों को याद करके उनका श्रद्धान्जलि देना, उनके गुणगान करना यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है।

॥ १ ॥ ॥ १ ॥ ॥ १ ॥

जैन दिवाकरजी के कोटे के महत्वपूर्ण कार्य को पैसा जुलाया जा सकता है। उन्हीं की प्रेरणा से आचार्य आनन्द सागरजी महाराज सा तथा दिगंबर संत सूर्यसागरजी महाराज सा, इन तीनों संतों के एक मंच पर सामूहिक रूप से प्रवचन हुए। उन्होंने शिष्य परंपरा को मार्ग दर्शन दिया, भविष्य के लिये एकता का मार्ग सुला कर दिया। कहा भी है महाजनो येन गत्तं च पथा—महापुरुष जिस मार्ग को खोल देते हैं, वह बन जाता है और अनेक उसके पीछे पीछे सही रास्ते हैं।

जैन दिवाकरजी ने जगल से लेकर महलों तक में प्रचार कार्य किया, जिन शामन का भंडा फहराया जिन शामन की ध्वजा सहाराई। अपने लोगों का कर्तव्य होता है कि उनके सिद्धान्तों को जीवन में सही रूप देकर प्रेम का नदियाँ बहावें, व्यवहारिक भेद-भावों को स्थान नहीं दें। कोटे में एक स्थान पर विराजमान हो जाने से क्या सूर्यसागरजी महाराज सा ने मोर-पीछा और कमहल छोड़ दिया था, या किमी ने आनन्दागरजी महाराज सा के हाथ में की मुहपत्ती को लेकर उनके मुह बांध दी थी या किसी ने त्रिवाकरजी की बघी मुहपत्ती खोजकर उनके हाथों में दे दी थी ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ एक बात अवश्य हुई कि अब तक राजात्मक, आलोचनात्मक नीति में चलते थे, और अब महानात्मक नीति में चलते हैं। यदि उनके भिन्न भिन्न मान्यताएँ बाले होने पर भी तीनों संतों ने क्षिणाक्षर बपाया कि आज हमको और आपको साथ बैठ कर बैठ कर मिले। जैन दिवाकरजी ने समय का पाठ पढ़ाया कि यहाँ परम मंत्र है। यहाँ भी है —

सेयंबरो या आसंबरो सुद्धो वा तह = सयें न
समभाव भावी-अण्या लहइ मोक्ष = मोक्ष ॥

अर्थात्—चाह सवेताम्बर हो या अन्तर्गत सयें न किता अर्थ मत को मानता है, जो सयें न सयें न है यहाँ आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है।

जैन दिवाकरजी ने विचारित होकर जो कुछ भी लिपट जाने पर भी सयम लिया। उनके सयम है कि सयें न बड़ा बहुमान है। इस जयती के सयें न के सयें न = सयें न मंत्र बदान के रूप में आप सा कुछ सयें न के सयें न सके महचर्य प्रत धारण करें।

।। जैन दिवाकरजी उन सत्तों में से हैं जिन्होंने जगत के लिये अपने जीवन को अर्पित किया। अहिंसा-धर्म को फैलाया और राजा महाराजाओं को उपदेश दिया। दिवाकरजी को मालवा के हाँलास हैं, आप मालवा निवासियों के लिये तो यह विशेष गौरव की बात है। देश की प्राचीन सणियों में एक अर्वाचीन मालव मणि भी जुड़ गई।

११. जैन दिवाकरजी के लिये मैं अधिक और क्या कहूँ कुछ तो बाकी नहीं रहा। सारी तीर्थां परस गई। एक ही बात मैं कहती हूँ कि अर्वाचीन जिन सामान्य प्रवाहकों में, दिवाकरजी का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा और इस सदी के चमकते हुए सितारों में हमेशा उनका अस्तित्व रहेगा। मैं भी उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सद्गुण दिव्य भूमि से हमें यहाँ ऐसी प्रेरणा भेजते जाय कि जिससे आप भी समन्वय के पथ पर आगे बढ़ें। उनकी आत्मा का प्रतिबिम्ब हम अपने आप की बनाने का प्रयत्न कर जिससे कि हम जैन दिवाकरजी महाराज सा के सच्चे गुणग्राही बन कर सचे उपासक बनकर, उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। मैं इन शब्दों के साथ दिवाकरजी महाराज सा की अपनी अद्भुत पूर्ण भक्तिजति समर्पित करती हूँ।

ॐ शांति शांति शांति

नीमचौक स्थानक

२६ जून १९६३

आज्ञेय करने वाले प्रकाशित साहित्य का तथा खरतरगच्छ पर
आज्ञेय करने वाले प्रत्येक साहित्य का प्रतिवाद करके उसका
शास्त्र सम्मत सही उत्तर इस सभा की ओर से दिया गया तथा
यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि परस्पर ममाज में किस प्रकार
प्रम बने व विरोध न हो ।

(६) मय की फलोदी शास्त्रा में उद्योग-गृह तथा श्रमण
ज्ञान पीठ की प्रगति बड़े सराहनीय ढंग से चल रही है । मंदसौर
शाखा द्वारा भी श्रमण ज्ञान पीठ चलाया जा रहा है ।

(७) पालीताना के शत्रुघ्न गिरि पर मूलनायनना की
टुक पर स्थित पाच देहरियों का चीर्णोद्धार करने की स्त्रीकृति
सेठ आनन्ददा कल्याणजी का पेढी ने इस शत पर दी कि वहाँ
जीर्णोद्धारकर्ता का नाम अंकित नहीं किया जावेगा । मय के
पादम-प्रेसिडेंट श्रीमान गुलामचन्द जी गोलेड़ा ने इस शत को
स्वाकार कर मतरह हजार का चेक उन्हें भेज दिया तथा प्रतिष्ठा
के अवसर पर मो आपने १०-१० हजार रुपये खर्च कर अपनी
सद्गमा की सदुपयोग किया ।

(८) पालीताना में दादानाडा का एक पिनाद आ दलीचंद
कमचन्द हाग चल रहा था जिस श्री गुलामचन्द जी गोलेड़ा ने
रु ६५०० देकर समाप्त कराया ।

मयसे प्रार्थना है कि यह इस सभा का अपनी मान कर
प्रत्येक प्रकार का सहयोग प्रदान कर जिससे यह समाज को सेवा
करन में अधिक सक्षम हो सक ।

प्रतापमल सेठिया

मन्त्री

आ निनदत्तमूरि सेवा सघ
३८ मारवाड़ा बाजार बम्बई-२